Originally published by George Allen & Unwin Ltd., London

The First Reith Lectures
1948-9

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में लॉर्ड रीथ का नाम समरणीय है। जुलाई १६४७ में वी० वी० सी० के डाइरेक्टर-जनरल सर विलियम हेली ने उनकी अमल्य सेवाओं की स्मृति में रीथ व्याख्यान-माला की घोषणा की थी। इस वार्षिक व्याख्यान-माला में वर्ट्रन्ड रसँल ने सर्वप्रथम ये भाषण प्रसारित किए।

सर्वाधिकार सुरचित

वक्तव्य

इन व्याख्यानों को तैयार करने

में मुफ्ते मेरी पत्नी पैट्रिसिया रसँल से
विशेष सहायता मिली है—यह सहायता केवल
विवरण की नहीं, किंतु सामान्य विचारों ग्रौर हमारे युग
की परिस्थितियों के साथ उनके साम्प्रतिक संयोजन की भी है।

दो शब्द

बर्ट्रन्ड रसॅल उन निर्मीक और स्वतंत्र विचार के व्यक्तियों में से हैं जो शासन का विरोध सहते हुए भी अपने विचारों में हुढ़ रहे हैं। वे शांति के उपासक हैं। प्रथम महायुद्ध में अपने युद्धविरोधी विचारों के कारण उनको जेल जाना पड़ा था। वे उन अंग्रेज़ों में से हैं जो स्वतंत्रता के पन्च-समर्थक होने के कारण भारत के मित्र कहे जा सकते हैं।

श्री मोहनलाल जी ने हिन्दी में उनकी Authority and the Individual पुस्तक का अनुवाद कर हिन्दी-भाषा-भाषियों को उनकी विचार-धारा से अवगत कराया है। हिन्दी का राष्ट्र-भापा होने के पश्चात् श्रौर भी उत्तरदायित्व वढ़ गया है। ग्रंग्रेज़ी की भांति उसमें भी सब भाषात्रों के संरत्त्त्णीय ग्रंथ अवतरित होने की आवश्यकता है। अब वह समय त्रा गया है कि प्रत्येक नागरिक राजनीतिक समस्यात्रों को निकट से समभो । प्रस्तुत पुस्तक में राजनीतिक श्रीर श्रर्थ-शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य की सहज वृत्तियों (Instincts) श्रीर ग्रावश्यकताश्रों का ग्रध्ययन कर समाज का राजनीतिक विकास-क्रम दिखाया गया है, तथा राज्य ग्रौर व्यक्ति के बदलते हुए सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीति की यह बड़ी समस्या है कि राज्य का संगठन श्रज्ञुएण रखते हुए किस

प्रकार श्रीर किस सीमा तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता कायम रखी जाय। इस समस्या के साथ-साथ श्रन्य समस्याश्रों का जैसे गृह-उद्योग श्रीर यंत्रीकरण की सीमाश्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। यद्यपि इस पुस्तक में पश्चिमी राष्ट्रों के उत्थान श्रीर पतन तथा राष्ट्रीय संस्थाश्रों के विकास का वौद्धिक विश्लेषण है तथापि इसके श्रध्ययन से भारतवासी भी लाभ उठा सकते हैं। वे समस्याएँ हमारे देश में भी पैदा हो रही हैं।

रसॅल महोदय स्वतंत्रता के पत्त्पाती हैं। वे मानव की पाशिवक प्रवृत्तियों के दमन के लिए युद्ध श्रिनवार्य नहीं समभते। वे उत्पादन को वढ़ाकर युद्ध की संभावना को घटाने में विश्वास करते हैं। वे श्रिति श्रीद्योगीकरण के खतरे से हमें वचाना चाहते हैं श्रीर मनुष्य की पाशिवक प्रवृत्तियों के शांतिमय विकास में श्रास्था रखते हैं।

श्रिन्वादक महोदय का हिन्दी पर वहुत श्रच्छा श्रिषकार है। रसॅल के भावों को उन्होंने सरल श्रीर सुवोध भाषा में व्यक्त किया है। ऐसी संरक्षणीय युस्तकों के श्रनुवाद की श्राज श्रावश्यकता है। श्राशा है, पाठकगण इस पुस्तक से लाभान्वित होंगे।

गुलावराय

गोमती-निवास, दिल्ली दरवाज़ा, त्रागरा, १-१-४२

आमुख

श्रनुवाद के चेत्र में श्रल्डुश्रस हक्सले के उपन्यास Ape and Essence (पशु ग्रीर मानव) के वाद यह मेरा दूसरा प्रयत्न है। यह पुस्तक श्री वर्ट् न्ड रसल की Authority and the Individual का रूपांतर है। अपने मूल रूप में पुस्तक लेखक के उन छ: भाषणों का संकलन है जो वी० वी० सी० से उन्होंने प्रसारित किए थे। इन भाषणों में उन्होंने ग्राधिनक जीवन की सब से उग्र समस्या—सत्ता श्रीर व्यक्ति के संवर्ष-को ऋपने चिंतनका विषय बनाया है। राजनीति श्रीर श्रर्थशास्त्र की प्रवंचनाश्रों के दुर्वह भार से मनुष्य की वैयक्तिक उत्पेरणा की किस प्रकार रचा की जा सकती है. श्रीर सामाजिक संश्लिष्टता के साथ उसे किस प्रकार संयुक्त किया जा सकता है, इस पर लेखक ने इन व्याख्यानों में गंभीर विचार किया है। मनुष्य की सहज वृत्तियों श्रीर उनके परिवर्तित रूपों, सामाजिक संश्लिष्टता के विकास, राज्य-शासन के नियंत्रण, व्यक्ति की उत्पेरणा-शक्ति, यंत्रीकरण ग्रौर ग्रौद्योगीकरण की समस्या त्रादि पर हमारे युग का विशिष्ट चिंतन इस पुस्तक में मिलेगा। रसॅल महोदय पश्चिम के उन गंभीर विचारकों में से हैं जिनके वौद्धिक चिंतन में निर्माक स्वतंत्रता श्रीर जीटन के

तथ्य-मूल्यों को पकड़ने की विलक्षण मेधा है। उनके पास एक गिणतज्ञ की मार्मिकता, एक दार्शनिक की निसंग विवेचन-शक्ति श्रीर एक विचारक की तीत्र दृष्टि है। इस पुस्तक के द्वारा मैंने हिन्दी के पाठकों को उनकी विचार-धारा से परिचित कराने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक के अनुवाद का सुमाव भी रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री वंगालीभूपण जी गुता का है। उनके स्तेह-वात्सल्य का सुमा पर अत्यंत ऋण है और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए मैंने वाबू गुलावराय जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने उसे सहर्प स्वीकार कर लिया। वाबू जी हमारे साहित्य के तो मर्मज्ञ आलोचक हैं ही, पर दर्शन-शास्त्र के भी विद्वान् हैं और वर्त्तमान जीवन की गित-विधि को परखने की भी उनमें शक्ति है। अतः मेरी इच्छा थी कि इस पुस्तक की भूमिका के लिए वे दो शब्द लिखें। परिशिष्ट तैयार करने में मुम्मे मेरे मित्र प्रो० ए० दामोदरन् से विशेष सहायता मिली है। इन सबका मेरे ऊपर आमार है।

पुस्तक प्रकाशित होने में कई कारणों से विलंत्र पर विलंव होता गया है। सावधानी वस्तने पर भी कई ऋशुद्धियाँ रह गई हैं; जो वहुत ही खटकने वाली थीं उन्हें तो मैंने शुद्धि-पत्र में ले लिया है, ऋन्य ऋशुद्धियाँ विज्ञ पाठक ठीक कर लें।

(v)

पुरतक के सुचार प्रकाशन के लिए श्री वृजगोपाल जी के परिश्रम, श्रोर वह शीघ्र निकले इसके लिए श्रात्मा की श्रातुरता को सस्नेह स्वीकार करता हूँ। श्रंग्रेज़ी विभाग, मोहनलाल

रामजस कॉलेज, दिल्ली। २६ जनवरी १९५२

विषय-सुची

	ब्याख्यान	पृष्ठ
₹.	सामाजिक संश्लिष्टता ग्रौर मानव-स्वभाव	?
₹,	सामाजिक संश्लिष्टता ख्रौर राज्य-शासन	२२
₹.	वैयक्तिकता का श्रेय	ሄဌ
٤.	टेकनिक ग्रौर मानव-स्वभाव में संघर्ष	७१
ч,	नियंत्रण ग्रीर उद्पेरणा : उनके चेत्र	१०५
ξ.	वैयक्तिक श्रौर सामाजिक नीति-शास्त्र	१३१
	परिशिष्ट	श्यष्ट

१. व्याख्यान

सामाजिक संशिलष्टता और मानव स्वभाव

इन व्याख्यानों में जिस मूल समस्या पर मैं विचार करना चाहता हूँ वह यह है: किस प्रकार वैयक्तिक उत्पेरणा (individual initiative) की उस मात्रा को जो उन्नति के लिए त्र्यावश्यक है, सामाजिक संश्लिप्टता (Social cohesion) की उस मात्रा के साथ जो संरक्त्या के लिए ग्रावश्यक है, संयुक्त किया जा सकता है ? सब से पहले मैं मानव स्वभाव की उन प्रवृत्तियों को लूँगा जिनके कारण सामाजिक सहयोग संभव होता है। इन प्रवृत्तियों ने त्रादिम जातियों में जो रूप ग्रहण किए थें, उन पर मैं प्रथम विचार करूँगा, श्रोर तव उन परिवर्तित रूपों पर जो सम्यता के विकास के कारण सामाजिक संस्थात्रों में श्राए। इसके वाद हम देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न देशों श्रीर विभिन्न युगों में सामाजिक संश्लिप्टता के प्रसार में व्यापकता श्रीर गहराई श्राई, उसका जो रूप श्राज हमें मिलता है उसका

क्या विकास-क्रम है, ऋौर ऋागे भविष्य में उसका कौन सा रूप संभव है। जव इस पर हम विचार कर चुकेंगे कि किस प्रकार ये शक्तियाँ समाज को वांघे रखती हैं, तव मैं मनुष्य के जीवन के दूसरे पच को लूँगा—उसकी वैयक्तिक उत्पेरणा को — श्रीर यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि मानव जाति के विकास-क्रम में इसने क्या योग दिया है, ब्राज इसकी किंतनी ब्रावश्यकता है, तथा स्रागे चलकर व्यक्ति या समुंदाय में इसकी मात्रा कितनी कम-अधिक हो सकती है। इसके पश्चात् में अपने युग की एक श्राधारभूत समस्या को लूँगा—वह संघर्ष जिसे श्राधुनिक जीवन ने समाज श्रौर मनुष्य के स्वभाव के वीच पैदा कर दिया है. दूसरे शब्दों में उत्पादन श्रौर श्रिधकरण (Possession) की प्रवृत्तियों से आर्थिक प्रेरणा का निर्वासन । इस समस्या को रखने के वाद इस पर भी विचार करेंगे कि उसके निराकरण के लिए क्या उपाय संभव हैं। ख्रांत में हम यह भी देखेंगे कि नीति शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति के विचार, प्रयास श्रीर कल्पना का सामृहिक रूप से समाज की सत्ता के साथ क्या सम्वन्ध है।

क्या त्रादमी श्रीर क्या श्रन्य प्राणी, सभी सामाजिक जीवों में सहयोग श्रीर संगठन की भावना श्राँशिक रूप में श्रात्म-वृत्ति (instinct) में निहित है। इसकी पूर्णता चींटियों श्रीर मधु-मिक्खियों में मिलती है। इनके सारे कार्य व्यापारों में सहयोगिता श्रीर सामाजिकता होती है, श्रीर जहाँ ये रहती हैं उन स्थानों से उनका अविच्छिन्न लगाव मिलता है। इस कत्त व्य-परायणता की कुछ सीमा तक प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन इसके दोज भी हैं। चींटियाँ और मधुमिक्खयाँ कला का कोई आदर्श नहीं प्रस्तुत करतीं, वे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करतीं और न किसी धर्म को ही प्रतिष्ठित करती हैं जो उन्हें यह शिचा दे कि वे परस्पर वहनें हैं। वस्तुत: उनका सामाजिक जीवन यंत्रवत् है—िश्यर और स्थावर। हमारे विकास में कहीं यह स्थावरता न आए, इस कारण हमें जीवन में विच्वोभ और अश्रामित का एक अंश भी स्वीकार होता है।

त्रादिम मनुष्य एक दुर्वल प्राणी था, उसकी जाति विरल थी श्रीर उसका श्रस्तित्व संकटपूर्ण । किसी समय उसके पूर्वज पेड़ों से उतरे, पंजों के वल चलना वे भूल गये श्रीर उनके विविध प्रयोग भी उन्होंने छोड़ दिए, किंतु हाथों का प्रयोग उन्होंने सीख लिया। इन परिवर्तनों के कारण उन्हें यह ज्ञान-लाभ हुन्रा कि जंगलों में रहना उसके लिए त्रानिवार्य नहीं है। किंतु श्रफ़ीका के वीहड़ जंगलों में खाने-पीने की जो श्रपार राशि थी, उतनी तो खुले मैदानों में उन्हें कहाँ उपलब्ध हो सकती थी। सर ग्रार्थर कीथ का ग्रनुमान है कि ग्रादि काल में प्रत्येक श्रादमी को श्रपने भोजन के लिए लगभग दो वर्ग मील ज़र्मान त्रावश्यक रही होगी, त्रौर कुछ दूसरे विद्वान् तो इतनी ज़र्मीन को भी कम ही मानते हैं। प्राचीन काल के बंदरों श्रीर उन

जातियों के अध्ययन से जो आज जीवित हैं, यह पता चलता है कि स्रादिम मनुष्य छोटे-छोटे समुदायों में रहा करते थे। ये समुदाय त्र्याकार में परिवार से विशेष बड़े नहीं थे-इनके सदस्यों की संख्या यही पचास ऋौर सौ के ऋंदर रखी जा सकती है। प्रत्येक समुदाय के ग्रंदर सहकारिता की श्रत्यंत प्रवल प्रवृत्ति रही होगी, किंतु वाहर के किसी समुदाय से मुठभेड़ होने पर या संसर्ग के कारण प्रतिद्वंद्विता भी रही होगी। जव तक मनुष्य एक विरत प्राची था श्रीर उसकी संख्या कम थी, तब तक समुदायों का परस्पर संपर्क कम ही था और उनमें मुठभेड़ के अवसर भी कम त्राते थे। प्रत्येक समुदाय के पास त्रपनी-त्रपनी भूमि थी श्रीर कभी श्रापस में उनके भगड़े हुए भी तो सीमान्तों पर। उन दिनों विवाह संम्बन्ध समुदाय के त्र्यन्तर्गत ही होते होंगे। इस आतरिक संसग के कारण यदि किसी समुदाय की संख्या वढ़ गई ख्रौर उनकी भूमि उनके लिए पर्यात नहीं रहीं, तो ग्रस-पड़ोस के समुदायों से स्वभातः उनके भगड़े होने लगे होंगे। जिस समुदाय की संख्या त्राधिक रही होगी विजय भी उसकी निश्चित सी रही होगी, कारण उन दिनों सदस्यों की संख्या पर ही प्राय: हार-जीत निर्भर थी। सर त्र्यार्थर कीथ ने उन तथ्यों को अत्यंत सुचार रूप से रखा है। यह तो स्वष्ट है, हमारे पूवजों के पास कोई निश्चित नपी-तुली रीति-नीति नहीं थी। एक प्रकार की याँत्रिक आत्म-प्रेरणा उनके सारे कार्य-व्यापारों को संचालित

किए हुये थी—समुदाय के ग्रांतर्गत सहयोगिता श्रीर समुदाय के वाहर प्रतिद्वंद्विता की भावना। चूँकि उन दिनों समुदाय छोटे-छोटे थे, इसलिए लोगों का श्रापस में एक दूसरे से गहरा परिचय हो जाता था। इस परिचय के कारण सहयोगिता श्रीर भित्रता के केत्र में व्यापकता का श्राना स्वाभाविक था।

सामाजिक संस्थायों में परिवार ही सब से श्रिधिक दृढ़ समुदाय हैं। व्यक्ति की श्रात्म-प्रेरणा स्वतः उसके साथ गहरी वैंधी हुई है। परिवार की श्रावश्यकता का बोध छोटे छोटे वज्यों के कारण हुआ श्रीर इसलिए भी कि ऐसे वज्ञों की माँ रोटी जुटाने में श्रसमर्थ थी। इस परिस्थिति ने पिता को परिवार का प्रमुख श्रंग बना दिया। पित्त्यों की बहुत सी जातियों में भी यही देखने को मिलता है। इस प्रकार परिवारके भीतर एक तरह का श्रम-विभाजन हो गया—पुरुप के लिए शिकार श्रीर स्त्री के लिए घर। शिकार में ज्ञमता पारस्परिक सहयोग से ही श्राती है। जब इस तथ्य को लोग समभने लगे तो परिवार की परिधि में विस्तार श्राया श्रीर जातियों के निर्माण होने लगे, श्रीर पारस्परिक संघपों के कारण उन में बहुत प्राचीन-काल से ही संशिल-एता का विकास भी होने लग गया।

श्रादिम मनुष्यों श्रीर श्रर्द्ध-मनुष्यों के जो श्रवशेष मिले हैं उनसे मनुष्यता के विकास की सरिण्याँ बहुत स्पष्ट हो गई हैं। वे प्राचीनतम श्रवशेष, जिन्हें निश्चित्रूप से मनुष्यों का कहा

जा सकता है, लगभग दस लाख वर्ष पुराने हैं। इससे भी लाखों वर्ष पूर्व मनुष्यों के पूर्वज पेड़ों से पृथ्वी पर उतर स्राए थे। मनुष्यता के विकास-क्रम का उनके मस्तिष्क की रचना के श्राधार पर ग्रध्ययन किया जा सकता है। मस्तिष्क के श्राकार में उस प्राचीन-काल से लेकर आज से कुछ हजारवर्ष पूर्व तक निरंतर दृद्धि हो ती रही है। उसके त्राकार में स्थिरतात्राज से कुछ हजार वर्षों पहले आ गई थी। इन सहस्रों वर्षों में आदमी के ऋर्जित ज्ञान में, उसकी निपुग्गता-दत्त्वता में, उसके सामाजिक संगठन में पर्यात विकास हुन्ना है, किंतु जहाँ तक उसकी सहज बुद्धि का सम्बन्ध है वह स्थिर है। यह जीव-तत्त्वगत (Biological) विकास वहुत पहले ही अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था, जैसा कि मनुष्य की ऋस्थियों के ऋष्ययन से स्पष्ट है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी सहज मानसिक ज्ञान-राशि में (उपार्जित ज्ञान नहीं) प्रथम पाषाण-युग के न्यक्ति से वहुत श्रिधिक श्रंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि श्रव भी हम में वे श्रात्म-वृत्तियाँ काम कर रही हैं जो श्रादिकाल में छोटी-छोटी जातियों में रहने वाले त्रादमी में मिलती थीं त्रीर जिनके कारण उसके ऋंदर एक ऋोर सहयोगिता की भावना ऋौर दूसरी ऋोर वाह्य समुदायों के ज़िए तीव्र विद्रेष संचित थे। उस धूमिल अतीत से लेकर त्र्राज तक जो परिवर्तन हमारे सामाजिक संगठन में त्राए हैं उन्हें शक्ति ग्रहण करने के लिए कुछ तो व्यक्ति की मूल श्रांतम-

वृत्ति श्रौर कुछ उसकी सामृहिक हित-साधन की श्रचेतन वृत्ति का सहारा श्रावश्यक रहा होगा । मनुष्य के सामाजिक जीवन में जिन वस्तुश्रों के कारण व्ययता श्रौर विद्योभ पैदा हो जाते हैं उनमें एक है श्रपने कार्य-व्यापारों के बुद्धि-संगत उपादानों से परिचित होते जाना जिन्हें हमारी सहज प्रेरणाश्रों से उद्भावना नहीं मिलती। ऐसे कार्य-व्यापार में जब सहज प्रेरणा पर तीव कशा-धात करने लगते हैं तब प्रकृति श्रपना प्रतिशोध लेने के लिए या तो श्रन्यमनस्कता, श्रोर या श्रराजकता को जन्म देती है श्रीर इनमें से कोई भी स्थिति हमारी बुद्धि के बनाए स्तूपों को दहा सकती है।

समुदाय के प्रति व्यक्ति की श्रास्था ने सामाजिक संश्लिष्टता को उत्पन्न किया, वाह्य शत्रुश्चों के भय से उसे वल मिला, सहज श्चोर चिंत्य व्यापारों से उसे प्रगति मिली श्चौर श्चंत में उसने इतनी विशालता ग्रहण की कि श्चाज उसका इमराष्ट्र के नाम से संत्रोधन करते हैं। इस विकास-क्रम में श्चनेक शक्तियों का योग है। बहुत पहले ही समुदाय में व्यक्ति की श्चवस्था ने नेता के प्रति भी उसकी विश्वास-भावना को जाग्रत कर दिया होगा। इससे समुदाय की संक्ष्यिता को वल मिला होगा। बड़ी-वड़ी जातियों में राजा या नेता के प्रति लोगों का जो विश्वास मिलता है, उससे यह सिद्ध है कि वे सर्व-मान्य या बहु-मान्य रहे होंगे। व्यक्तिगत रूप से लोग भले ही श्चापस में परिचित न रहे हों किंतु राजा को वे जानने लगे होंगे। इस प्रकार राज-भक्ति सामाजिक संश्विष्टता को शक्ति देती रही होगी। इस वैयक्तिक त्र्यास्था से समुदाय का त्तेत्र भी वड़ा होता है त्र्यौर व्यक्ति की सहज वृत्तियाँ भी नष्ट नहीं होने पातीं।

स्रागे चलकर एक स्रोर परिवर्तन हुस्रा। पहले जो युद्ध हुन्रा करते थे उनका लद्दय इतर समुदायों को नष्ट करना था. पर धीरे धीरे कम से कम कुछ त्र्रंशों में -- वे विजय के लिए होने लगे। विजित जातियाँ मौत के घाट न उतारी जाकर दास वनाई जाने लगीं, विजेता जातियों के लिए उन्हें मेहनत मज़दूरी करने पर विवश होना पड़ा। इंस स्थिति के कारण एक ही जाति में दो प्रकार के सदस्य होगए—एक वे जो उस जाति के मूल र्द्यंग थे, जिनके पास स्वतन्त्रता थी स्त्रीर जो स्त्रपनी जातीयता के संरत्तक थे; दूसरे वे जो विजित थे श्रौर जो भय के कारण जाति के त्राज्ञानुवर्ती थे न कि सहज त्राँतरिक त्रावस्था के कारण। जिनेवा श्रीर वेविलोन की तृती विस्तृत प्रदेशों पर वोलती थी, इसलिए नहीं कि उनकी प्रजा में विजेता जाति के साथ सामाजिक संश्लिष्टता की त्राँतरिक इच्छा थी, वस्न् इसलिए कि उन पर विजेताओं की शक्ति का त्रातँक था। उस प्राचीन काल से लेकर श्राज तक युद्ध जातियों की श्राकार-वृद्धि का प्रधान साधन रहा है, श्रीर फलतः सामाजिक संश्लिष्टता के कारण जाति में श्राँतरिक संगठन की जितनी अधिक मात्रा होनी चाहिए थी उसके विपरीत

वहाँ भय की उतनी ही अधिक मात्रा उत्पन्न होती गई। यह परि-वर्तन केवल वड़ी जातियों में ही नहीं आया किंतु छोटी जातियों में भी यह देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम स्मार्टा को ले सकते हैं जहाँ विजेता जाति की संख्या बहुत कम थी, पर हेलटों के साथ उनका ब्यवहार अत्यंत निर्दय था। पुराने जमाने में स्पार्टा की उसकी अद्भुत सामाजिक संक्ष्यिता के कारण बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किंतु उसकी सामाजिक संक्ष्यिता ने किसी भी समय रूटी जनता को एक सूत्र में वाँधने का प्रयत्न नहीं किया; आतंक के कारण ही वहाँ राज-भक्ति रही है।

सम्यता के विकास में किसी श्रंवस्था पर श्राकर एक नवीन
प्रकार की सामाजिक भक्ति का जन्म हुश्रा जिसका सम्बन्ध न तो
भौगोलिक चेत्र की एकता से था श्रोर न जातीय एकता से ही,
वरन् जिसका श्राधार मतैक्य था। जहाँ तक पश्चिम का प्रश्न
है, श्रारंभिक जातियों में इसका श्राविभाव सर्व-प्रथम मिलता है।
उनके यहाँ दासों को समान श्रधिकार प्राप्त थे। इसके श्रातिरिक्त
प्राचीन काल में धर्म श्रीर शासन का इतना निकट सम्बन्ध था
कि एक धर्म के श्रनुयायी उतने ही संश्रिष्ट होते थे जितने वे
लोग जो पुरानी समुदाय-व्यवस्था से सम्बद्ध होते थे। मतैक्य
की भावना दिन पर दिन हद होती गई श्रीर कालाँतर में उसकी
शक्ति बहुत ही बढ़ गई। इसकी सैनिक शक्ति का प्रथम परिचय
सातवीं श्रीर श्राटवीं शताब्दियों में इस्लाम ने दिया। क्रसेड

स्रौर जिहादों को उत्ते जना इसी ने दी। सोलहवीं शताब्दी में धार्मिक मक्ति-भावना राष्ट्रीय मक्ति-भावना से प्राय: श्रिधिक वलवती मिलती है। अंग्रेज कैथलिकों ने प्रायः स्पेन का साथ दिया स्त्रौर फ़ाँस के ह्यूजनाटों ने इंगलैंड का। हमारे युग में भी ऐसे दो मत व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हैं जिन्हें देश-विदेश में लोगों की मान्यता प्राप्त है; एक कम्यूनिव्म है जिसके पास एक सम्प्रदाय की कट्टरता ग्रौर धर्मग्रंथ की निष्ठा है, दूसरा मत इतना सुनिश्चित तो नहीं, पर प्रवल इससे कम नहीं है-इसे 'ग्रमे-रिकन-जीवन-प्रणाली कह सकते हैं। अनेक देशों के प्रवासियों ने त्र्यमेरिका का निर्माण किया है, त्र्यतः उस राष्ट्र के पास परंपरागत जीवतत्त्व-गत एकता नहीं है, लेकिन उसकी इकाई उतनी ही पुष्ट है जितनी किसी भी यूरोपीय देश की। ख्रब्राहम लिंकन के शब्दों में इस एकता का कारण उनकी संकल्प-निष्ठा है। अमेरिका में जो लोग त्राकर वस जाते हैं उन्हें प्राय: ब्राग्ने देश भी याद सताया करती है, किंतु उनकी संतान को इस भूमि से इतना मोह हो जाता है कि वहाँ की जीवन-प्रगाली को वे यूरोप की जीवन-प्रणाली से श्रेष्ठ मानने लगते हैं ऋौर उसमें उनकी ऋास्था इतनी अधिक हो जाती है कि उसके सार्वभौमिक होने में ही वे विश्व का कल्याण देखते हैं। अमेरिका और रूस दोनों देशों में सैद्धा-न्तिक एकता त्रौर राष्ट्रीय एकता त्रात्मसात् हो गई हैं त्रौर इस कारण उनमें एक प्रकार का नवीन च्रोज च्या गया है। इन

प्रतिद्वंद्वी मतों में इतना श्राकर्पण है कि वे सहज ही श्रपने देश की सीमाश्रों का श्रितिक्रमण कर गए हैं।

इस युग में त्राधुनिक संस्थात्रों के प्रति हमारी त्रास्था ने जिस दृढता ग्रीर ग्राँतरिक संतोष को ग्रहण किया है वह ग्राधार रूप में उसी प्राचीन मनोवैज्ञानिक प्रणाली को स्वीकार किए हुए है। उस ग्रादिम काल से लेकर त्र्याज तक मनुष्य के सहज स्वभाव में कोई विशेष ग्रांतर नहीं ग्राया है, उसने विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, त्र्यार्थिक संस्थात्रों त्र्यौर विज्ञापन त्र्यादि से जो प्रहरा किया है उसकी वात दूसरी है । स्वतः मानव समाज को हम दो पत्तों में वाँट देते हैं—मित्र ग्रीर शत्रु; मित्र वे जिनके साथ हमारी सहकारिता की वृत्ति सम्तद्ध है, शत्रु वे जिनके साथ हमारी प्रतिद्वंदिता है। किंतु यह विभाजन रूढ़ नहीं, इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। एक समय ग्रादमी ग्रपने प्रतिद्वंदी न्यवसायी से घृणा करता है, दूसरे समय वह उसे ऋपना भाई मानने लगता है, उदाहरण के लिए साम्यवाद या किसी ऋन्य बाह्य-शत्रु से भय होने पर । परिवार की परिधि के बाहर बाह्य शत्रु हमेशा सामाजिक संश्लिष्टता का पोपक रहा है। शाँ<u>ति श्र</u>ौर सुरचा के समय हम अपने पड़ोसी से घृणा कर सकते हैं किंतु संकट-काल में उससे प्यार करना ही वाँछित समभा जाता है। वस में अपने पास वैठे व्यक्ति से लोग प्राय: प्यार नहीं करते,

लेकिन जब ऊपर से विध्वंस हो रहा हो तो वे एक-दूसरे के सन्निकट हो जाते हैं।

ये ही कठिनाइयाँ सार्वभौमिक एकता के मार्ग में ग्रवरोध उत्पन्न कर देती हैं। ग्रगर एक विश्व-राज्य की सुदृदृ स्थापना हुई तो वाह्य-शत्रुख्यों से भय की ग्राशंका जाती रहेगी ग्रौर तव श्राँतरिक संक्षिप्रता के श्राभाव में वह सत्ता किसी भी समय हिल सकती है । वौद्ध श्रौर ईसाई जैसे दो न्यापक धर्मों ने मनुष्य मात्र में उस पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रचार करना चाहा है जो एक जाति के त्रांतर्गत तो स्वत: रहती है। इन धर्मों ने 'मनु-ष्यमात्र वंधु हैं की शिक्ता को विश्व के सामने रखा। वंधुत्व के प्रचार करने का श्रर्थ हुआ वंधुत्व की परिधि के वाहर उसके लिए एक भावमूलक दृष्टिकोण का निर्भाण करना, कारण मूलतः यह वृत्ति जीवतस्व-गत ही हैं | ग्रगर हम सव ईश्वर की संतान हैं तो हम एक ही परिवार के सदस्य हुए, किंतु यह तो सिद्धांत की ही बात हुई, प्रयोग में जो हमारे मतावलंबी नहीं उन्हें हम ईश्वर की संतान मानने के लिए तैयार नहीं — वे शैतान की संतान हैं। इस प्रकार घृणा की उस प्राचीन मनोवृत्ति से, जो इतर जाति के लोगों में रहती थ्री, हम मुक्त नहीं हो सके; उसने तो उल्टे हमारे धर्म को दृढ़ बना दिया, यद्यपि यह दृढ़ता धर्म के मूल ध्येय से वहुत दूर जा पड़ी। धर्म, ऋर्थ, नीति मनुष्य जाति के संरक्त्ण की लगन, सार्वभौमिक संश्लिष्टता के पत्त में ये युक्तियाँ तर्क तो

ग्रकाट्य उपस्थित करती हैं, किंतु मनुष्य को ग्रापने ग्रादिम पूर्वजों से जो वृत्तियाँ विरासत में मिली हैं वे मौन नहीं रहतीं— उस एकता के विरुद्ध वे उमझ उठती हैं मानो घृणा के विना जीवन का रस जाता रहेगा, जो किसी भी चलते-फिरते को प्यार कर सकता है वह ग्रापदार्थ है, जसे संघर्ष जीवन का नियम हो ग्रीर संसार में ग्रमर प्रेम की दुंदुमी वजने लगे तो यहां ज़िन्दगी वेकार है।।यदि विश्व-वन्धुत्व को पृथ्वी पर कभी सार्थक होना है तो मनुष्य की ग्रादिम वर्वरता के परितोप व शमन के लिए कुछ रास्ते निकालने ही होंगे, कुछ तो कानून की सत्ता से ग्रीर दुछ ऐसे निदींप मार्गों की हूं द कर जिनसे हमारी प्रतिद्वं दिता श्रीर सदों की वृत्तियों को समाधान मिल सके ॥ यह कोई सरल समस्या नहीं है ग्रौर केवल नैतिक सिद्धांतों

के ग्राधार पर इसे हल भी नहीं किया जा सकता। मनोविश्लेपण-शास्त्र में अत्युक्तियां तो हैं और शायद अनर्गलताएं भी, किंतु इसने हमारे सामने बहुत से ऐसे तथ्य रखे हैं जो सत्य ग्रौर बहुमूल्य हैं। यह तो शाश्वत सत्य है कि प्रकृति को अगर दवाया

जाए तो उसे उत्ते जना मिलती है, मनोविश्लेपण इस सत्य की विशद व्याख्या भी करता है। लोग ग्रव इंस वात को जानने लगे हैं कि ग्रांतरिक वृत्तियों का ग्रत्यधिक विरोध करने पर ऐसी

प्रतिक्रियाएं पैदा हो सकती हैं जिन से उतना ही ऋनिए संभव है जितना वर्जित वृत्तियों के भोगने से हो सकता है। जीवन में स्वाभाविकता की एक सीमा होती है, उसका स्रितिकमण करने से व्यक्ति में ईर्ब्या, द्वेप श्रीर श्रनुदारता घर कर लेती है। उसमें वर्वर क्रुरता भी उग सकती है, या ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जन वह जीवन के सारे रस को खो नैठता है स्रौर श्रकर्मएय हो जाता है। इस श्रकर्मएयता को हम उन जङ्गली जातियों में देख सकते हैं जो वर्तमान सभ्यता के सम्पर्क में स्राई है। नृ-विज्ञान के ऋाचायों ने पेपुत्रा की कुछ ऐसी शिकारी जातियों का वर्णन किया है जिन्होंने जीवन में रुचि लेना एकदम छोड़ दिया है- श्वेत जाति के महापुरुषों ने उनके खच्छंद मनोरञ्जन में जो वाधा उपस्थित की है उसने उन्हें सर्वथा विमूढ़ वना डाला है । मेरा यह तालर्थ नहीं कि उन के उच्छड़्खल श्राखेट पर कोई प्रतिवंध न हो, पर श्रच्छा होता यदि मनोविज्ञान-वैत्ता उनके लिए शिकार के स्थान पर मनोरञ्जन के निर्दोप साधन जुटा पाते । त्राज तो सभी स्थानों में मनुष्य की किसी न किसी ऋँश में पेपुत्रा के शिकारियों की सी दशा हो रही है। उसमें सव प्रकार की उत्तेजक श्रौर क्रियात्मक वृत्तियां मौजूद हैं, पर समाज उनमें रमने की त्राज्ञा नहीं देता, त्रौर उनके स्थान पर खेल-कूद, फ़टवाल, कुरती त्र्यादि जो दूसरे रूप समाज-सम्मत हैं, उनसे न्यक्ति की वृत्तियों को पूर्ण संतोप नहीं होता। जो न्यक्ति इस वात की त्राशा करता है कि युद्ध को वहिष्कृत किया जा सकता है, उसे गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर भी विचार करना

चाहिए कि श्रादमी को श्रपने श्रादिम पूर्वजों से जो वर्वर वृत्तियां विरासत में मिली हैं उनके परितोष के लिए कौन से निदोंप मार्ग श्रपनाए जा सकते हैं। जहां तक व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न है, सुक्ते तो जासूसी कहानियों में श्रपनी वृत्तियों के लिए पर्याप्त समाधान मिल जाता है; वहां यथाकम में खूनी श्रोर जासूस के साथ श्रात्मीयता स्थापित कर लेता हूँ, पर मैं जानता हूँ ऐसे वहुत से लोग हैं जिन्हें श्रात्मीयता के इस श्रारोप से संतोष नहीं होता, कारण उनकी वृत्तियों को श्राधिक उत्ते जना की श्रावश्यकता होती है।

में नहीं समभता कि एक साधारण व्यक्ति को प्रतिद्व दिता के अभाव में प्रसन्नता हो सकती है, कारण मनुष्य जाति के आदि से ही प्रतिद्वंद्विता ने उमके सारे गंभीर कार्य-व्यापारों को स्फूर्ति दी है। अतः प्रतिद्वंद्विता को आमूल नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल उनके निर्दोष प्रकारांतर की है। प्राचीनकाल में प्रतिद्वंद्विता एक प्रकार की पारस्परिक वदा-चदी ही थी। कीन एक दूसरे के परिवार को, उसके स्त्री-त्रचों को शीघ ग्वत्म कर सकता है; युद्ध के रूप में यह प्रतिद्वंद्विता में आज भी इतनी ही भीपण है। इस प्रतिद्वंद्विता ने खेल-कूद, साहित्यिक-कलात्मक स्पर्धा और वैधानिक राजनीति के दाँव-पेंच में जो रूप प्रहण कर रखे हैं, उनसे हमारी उग्र वृत्तियों को काफ़ी संतोष मिल जाता है और वे युद्ध जितने संहारक भी

नहीं होते । प्रतिद्वनिद्वता के इन रूपों में अगर कोई तुटि है तो यही कि वे सामान्य जनता के लिए सुलम नहीं है।

युद्ध की वात दूसरी है, यों आधिनिक सम्यता ने सुरत्ता के लिए ही प्रयत्न किए हैं, लेकिन मैं नहीं सममता कि संकट और विपद को कम कर देने से जीवन सुखमय हो सकता है। इस स्थान पर सर आर्थर कीथ की पुस्तक 'मानव जाति के विकास के नव सिद्धान्त' से एक उधरण दिया जा सकता है—

''जिन लोगों ने उन पिछुड़ी हुई जातियों का ग्रप्ययन किया है जहाँ अपन भी तलवार का शासन कायम है, उन सव ने इन लोगों की सुखी अवस्था का वर्णन किया है। उदाहरण के लिये फेया स्टार्क ने दिच्छि। श्ररव के सम्बन्ध में लिखा है—'जब मुक्ते इस देश के उस प्राँत में पहुंचने का त्र्यवसर मिला जहां मनुष्य के लिए सुरत्ता जैसी कोई वस्तु ही नहीं है तो ऐसे लोगों से मेरा वहां सम्पर्क हुन्ना जिन्हें लूट-मार श्रीर मार-काट की जिन्दगी से क्लेश तो श्रवश्य है, पर जीवन का रस ऋौर उल्लास उनमें उतना ही मिलेगा जितना किसी भी सभ्य जाति में इस पृथ्वी पर मिल सकता है।' डा॰ एच० के० फ़ाई ने भी दित्ताणी आस्ट्रेलिया के आदिवासियों के सम्बन्ध में श्रपने ऐसे ही श्रनुभव लिखे हैं—'जंगलों में रहने वाली जातियाँ प्रायः संकटों से घिरी रहती हैं, विपत्तियां उनका पीछा नहीं छोड़तीं, फिर भी उनके जीवन में ग्रानन्द की घारा

सतत प्रवाहित रहती है...ये लोग ऋपनी सन्तान से प्रेम करना जानते हैं श्रौर श्रपने वृद्ध माता-पिता की सेवा भी।" एक श्रौर दृष्टांत ग्रमेरिका के को इंडियन का दिया जा तकता है, जिनका डा॰ ग्रार॰ लाउरी ने कई वपों तक ग्रध्ययन किया है। वे कहते हैं — ''किसी भी को से पृछिए, उसे ग्राज की सुरचा के जीवन श्रीर भृतकालीन संकटपूर्ण जीवन में से कौन श्रधिक प्रिय है, श्रीर उसका सीधा उत्तर होगा-संकटों से विरा हुन्ना जीवन... कारण उसमें एक प्रकार का तीत्र त्यांकपंशा था।' जिस वर्दर या वन्य ग्रवस्था की ग्रोर मैंने संकेत दिया है, उससे मेरा तालर्य उस ग्रवस्था से है जिसमें मनुष्य ग्रपने विकास से पूर्व ग्रादि युगों में रहा करता था। उसी श्रवस्था में श्रादमी के स्वभाव श्रीर चरित्र का निर्माण हुया है, श्रतः कोई श्राश्चर्य नहीं जो उसमें रक्त की प्यास ऋोर प्रतिशोध की भावना मिलती हो।"

मनोविज्ञान के ये निष्कर्प कम से कम मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक रहे हैं जब कि १६१४ में प्रथम-प्रथम मेरा उनसे परिचय हुआ था। बहुत से लोग शांति के दिनों की अपेचा युद्ध के समय अधिक प्रसन्न नज़र आते हैं, हाँ, युद्ध की विभी-िषका को सीधे उनके सिर पर नहीं टूट पड़ना चाहिए। शान्ति-पूर्ण जीवन से लोग प्राय: उकताने लगते हैं। एक सभ्य नागरिक को निरीह प्राणी की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। उसके सुख-संतोष के जीवन के कारण वे साहसिक वृक्तियाँ

ही रह जाती हैं जिनकी तृति के लिए ब्राज से चार लाख वर्ष पूर्व वह जंगलों में भोजन हूं दा करता था, दुश्मन को कला कर दिया करता था श्रौर वन्य पशुत्रों से त्रपनी रत्ता करता था। युद्ध छिड़ने पर इन वृत्तियों को तृप्त करने के लिए उसे फिर श्रवसर मिल जाता है। वैंक के यांत्रिक जीवन से मुक्ति ले एक साधारण कर्मचारी युद्ध संचालन करने लगता है श्रीर तव उसे यह श्रनुभव होता है कि प्रकृति ने उसे जिस जीवन के लिए वनाया था, वह उसे ऋनायास प्राप्त हो गया है। पर हमारा सव से वड़ा दुर्भाग्य यही है कि विज्ञान ने हमारी उग्र वृत्तियों के संतोष के लिए जो साथन जुटाए हैं वे श्रत्यन्त प्रचंड श्रौर विष्वंसक हैं: उन्हें स्वतंत्र छोड़ देने पर ग्राज मनुष्य जाति के विकास को कोई गति नहीं मिलती, यद्यपि पाचीन काल में यह स्वतंत्रता विकास के लिए अनिवायं थी। इन अराजक वृत्तियों के रहते हुए शांति की प्रतिष्ठा किस प्रकार हो सकती है, इस समस्या पर कम विचार हुत्रा है, किंतु विज्ञान के युग में अव इसके प्रति उदासीन रहना असम्भव है । अगर पूर्णतः जीव-तत्व की दृष्टि से देखें तो नि:संदेह यह हमारा दुर्भाग्य है कि मनुष्य की क्रियात्मक शक्ति के विपरीत उसकी विध्वसंक शक्ति का इतना उच्छङ्खल विकास हो गया है। एक व्यक्ति एक च्रण में पांच लाख ब्रादिमयों के प्राण ले सकता है, पर संतान के उत्पादन में ग्रव भी उतना ही समय लगता है जितना ग्राज से

लाखों वर्ष पूर्व लगा करता था । श्रगर पाँच लाख श्रादिमयों के पैदा करने में भी उतनी ही शीव्रता दिखाई जा सके जितनी कि श्रग्रावम के द्वारा उन्हें समाप्त करने में दिखाई जाती है तो जीव-तत्व की इस समस्या को हम श्रपार हानि सहते हुए भी जीवन-संवर्ष श्रीर संरक्तण-शक्ति के लिए छोड़ देंगे। किंतु इस वैज्ञानिक युग में विकास की प्राचीन यांत्रिक प्रणाली पर श्रधिक विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता।

त्र्याज समाज-सुधारकों के सामने जो प्रश्न है वह नहीं कि सुरत्ता के साधनों को किस प्रकार एकत्र किया जाय. चुं कि उन साधनों से यदि मनुष्य की साहसिक श्रीर उग्र वृतियों को सन्तोप नहीं मिल सका तो वह सुरचा टिक नहीं सकती । समस्या तो यह है कि किस प्रकार साहस, संकट भ्रौर संवर्ष को वर्तमान युग के साम्प्रतिक जीवन के विधि-विधान में रखते हुए सुरद्धा की उस मात्रा के साथ संयुक्त किया जाय जो मनुष्य जाति के संरक्षण के लिए त्रावश्यक है। इस समस्या पर विचार करते समय यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यद्यपि हमारे रहन-सहन, ज्ञान-विज्ञान ग्रौर जीवन-यापन के प्रकारों में श्रनेक परिवर्तन श्रा गए हैं किंतु हमारी भली-बुरी वृत्तियाँ श्राज भी प्राय: वैसी ही हैं जैसी वे उस समय थीं जब कि त्यादमी के मस्तिष्क ने त्रपना वर्तमान त्राकार ग्रहण किया ही था। मैं यह नहीं मानता कि मनुष्य की ब्रादिम वृत्तियों ब्रौर ब्राधिनक

काल की जीवन-प्रणालियों में सामंजस्य हो ही नहीं सकता। न-विज्ञान के आचायों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृति के विभिन्न रूपों और स्तरों को मानवस्त्रभाव स्वीकार कर लेता है। मेरी तो यह भी धारणा है कि इन्हें साधने के लिए किसी आत्म-वृत्ति को समूल विहिष्कृत भी नहीं किया जा सकता। साहस-संकट के विना जीवन विरस हो सकता है, लेकिन जिस जीवन को साहस-संकट के किसी भी रूप को प्रहण करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है वह स्वयं संकट में पड़ सकता है।

इस सम्बन्ध में उस रेड इंडियन का उत्तर बहुत महत्त्व रखता है जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने उल्लेख किया था। प्रचीन काल का जीवन उसे इसिलए प्रिय है कि उसमें वह एक प्रकार का तीव्र आकर्षण पाता है। जिस व्यक्ति की धमनियों में रक्त का संचार तेज़ी से होता है, वह इस प्रकार के आकर्षण के लिए व्यग्न होने लगता है। कुछ लोगों को यह आकर्षण मिलता भी है, जैसे फिल्म-स्टार, विख्यात खिलाड़ी, सैनिक अफसर और कुछ थोड़े से राजनीतिज्ञ। शेप लोग तो दिवा स्वप्न देखते रहते हैं—सिनेमा के, सनसनीखेज़ कहानियों के और कित्तत प्रभुता के। मैं दिवा-स्वप्नों को एकदम खराव भी नहीं सम-भता—कल्पना के जीवन के वे आवश्यक अंग हैं, किन्तु एक व्यक्ति के दीर्घ जीवन में वास्तविकता के साथ उनका कभी सम्बन्ध ही न हो, यह स्वयं घातक हो सकता है श्रीर उस स्थिति में व्यक्ति के विवेकश्रत्य हो जाने की श्राशंका भी हो सकती है। इस यन्त्र-प्रधान युग में श्रव भी संभवतः कल्पना में विचरण करने वाली वृत्तियों के संतोष के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। मनुष्य जाति की सुरचा श्रीर स्थायित्व के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है। श्रगर इसकी कोई श्राशा न रहे तो मनुष्य की महान् विभृतियाँ विनाशकारी नीतियों की श्रास वन जायं। श्रगर इस सर्वनाश को रोकना है तो मनुष्य के श्रन्दर के वर्वर पशु के सन्तोप के लिए रास्ता निकालना ही पड़ेगा श्रीर तभी हमारी सभ्यता की भी रचा हो सकती है श्रीर मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को भी परितोप मिल सकता है।

२. व्याख्यान

साम (जिक संश्लिष्टता और राज्य-शासन

सामाजिक संश्लिष्टता का वह प्राचीन रूप जो ग्राज भी पिछड़ी हुई जातियों में देखने को मिलता है व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाग्रों से सम्बद्ध था ग्रीर उसके लिए किसी राज्य-व्यवस्था की ग्रपेद्धा नहीं थी। इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनों भी जाति की ग्रपनी रीति-प्रथाएँ थीं ग्रीर उन्हें सव का मानना ग्रावश्यक था, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस ग्रुग में उन्हें मनवाने के लिए पुलिस या न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं थी कारण सामाजिक प्रथाग्रों की ग्रवज्ञा करने की व्यक्ति की सहज इच्छा नहीं होती थी। जहाँ तक शासन-सत्ता का सम्बन्ध है, प्रथम पाषाण ग्रुग में जाति की वही ग्रवस्था रही होगी जिसे ग्राज हम ग्रराजकता कहते हैं। वह ग्रराजकता एक भिन्न प्रकार की थी ग्रीर ग्राधुनिक ग्रुग में उसके जिस रूप

की कल्पना की जा सकती है उससे सर्वथा वह एक भिन्न कोटि की थी क्योंकि उस युग में सामाजिक वृत्तियाँ व्यक्ति के कार्य-व्यापारों पर काफ़ी नियन्त्रण रखती थीं । नवीन पापाण-युग में श्राकर समाज का रूप परिवर्तित हो चला—राज्य-व्यवस्थाएँ वनीं, नियन्त्रण के लिए ऋधिकारी रखे गए, तलवार के वल पर प्रजा का सहयोग लिया गया। इस उगती हुई शक्ति का परिचय तत्कालीन समाज से श्रीर उनके श्रद्भुत कार्यों से मिलता है। प्राचीन काल की छोटी-छोटी जातियाँ त्र्यांतरिक संश्लिष्टता के रहते हुए भी स्टोनहेंज (Stonehenge) नहीं वना सकती थीं पिरामीड की वात तो त्रालग छोड़िए। सामाजिक इकाई के प्रसार का मुख्य कारण युद्ध ही रहा होगा । युद्ध छिड़ने पर जातियाँ . कभी-कभी समूल नष्ट हो जाती थीं । विजित जाति की भूमि विजेता जाति की सम्पत्ति हो जाती थी ऋौर इस प्रकार उसे श्रपनी संख्या के प्रसार के लिए चेत्र मिल जाता था। युद्ध से एक त्रौर लाभ भी होता था। संकट की स्थित में कुछ जातियाँ परस्पर समभौता कर लेती थीं श्रीर यदि वह संकट एक लम्बे श्रमें तक वना रहता था तो वे जातियाँ श्रापस में घुल-मिल भी जाती थीं। जाति की संख्या में ऋत्यभिक वृद्धि होने पर लोगों का पारस्परिक परिचय कम होने लगता था श्रीर ऐसी स्थिति में साम्हिक निर्ण्य ग्रथवा नीति-निर्धारण के लिए एक जातीय संगठन की त्रावश्यकता होने लगती थी: कालान्तर में यही

संगठन एक ऐसा व्यवस्थित रूप ग्रह्ण कर लेता था जिसे त्र्याज हम शासन तन्त्र के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। शासन-तन्त्र का रुढ़ रूप वनते ही कुछ लोगों की शक्ति एकदम वद जाती थी । उस शक्ति की प्रवलता ग्रिधिकार चेत्र पर निर्भर करती थी। स्रतः स्रधिकार-लिप्ता शासन-वर्ग को युद्ध के लिए उत्तेजित करने लगी। पराजित जातियों को समूल नष्ट करने के स्थान पर जव दास-प्रथा चल पड़ी तो लोगों को युद्ध के लिए उत्तेजना का एक प्रवल साधंन मिल गया। इस प्रकार वहत प्राचीनकाल से ही सशक्त जातियाँ खड़ी होने लगीं जिनके पास समाज को संशिलष्ट करने वाली ऋदिम वृत्तियाँ तो थीं ही. किन्त एक उद्दरह शासन-शक्ति भी थी जिसके कारण जनता को त्राज्ञाकारी प्रजा वनने पर वाध्य होना पड़ता था। मिश्र का उदाहरण लें जो पूर्णतः एक ऐतिहासिक देश रहा है। वहाँ राजा का ऋपने देश पर एकछत्र ऋधिकार था। यद्यपि यह अधिकार कुछ अंशों में पुरोहितों (Priesthood) से नियन्त्रित रहता था । ग्रापनी मातहत प्रजा से राजा सब प्रकार के राजकीय कार्य करवाने में समर्थ था जैसे पिरामिड वनाने में । ऐसी सामाजिक संस्था में उच्च स्तरों के व्यक्तियों, शासकों, धनी-सानी लोगों श्रौर पुरोहितों (Priests) के लिए ही सामाजिक संशिलष्टता के लिए मनोवैज्ञानिक स्राधार स्रावंश्यक होता था। शेष लोगों का कार्य तो त्राज्ञापालन मात्र था।

Z.Y

इसमें सन्देह नहीं कि श्रिधकांश प्रजा सुखी नहीं थी; उनकी
- श्रवस्था का ज्ञान Exodus के प्रथम प्रकरणों से हो सकता
है। किन्तु यह भी सत्य है कि जब तक राज्य का बाहरी शत्रुश्रों
से भय नहीं रहता था, प्रजा की दयनीयता देश की ग्राँतरिक
समृद्धि में श्रवरोध उत्पन्न नहीं होने देती थी, श्रीर सत्ताधारियों
के सुख-चैन में भी कोई कमी नहीं श्राती थी। इस प्रकार
की श्रवस्था दीर्घकाल तक रही होगी। इसका स्थायीत्व
धार्मिकता श्रीर राजा की ईश्वरता (Divinity) के विश्वास
पर निर्भर था। इनकी श्रवज्ञा को कुफ समभा जाता था श्रीर
कुक देवताश्रों के कोध को प्रज्वित कर सकता था। जब तक
समाज के उच्च वगों में यह धर्मान्धता स्थिर थी, सामान्य जनता
पर श्रनुशासन का श्रॅकुश रखना साधारण काम था।

यह एक विचित्र सी बात है कि सैनिक विजय से प्राय: पराजित जातियों में वास्तविक राज-भक्ति उत्पन्न हो जाती थी। रोम की अधिकांश विजयों में यही हुआ। पाँचवीं शताब्दी में जब कि रोम की शक्ति जर्जर हो चली थी तब भी गॉल रोमन साम्राज्य का पूर्ण भक्त था। प्राचीन काल के साम्राज्य सैनिक विजय से ही संगठित होते थे। साम्राज्य-स्थापना की प्रारंभिक अवस्था में यत्र-तत्र विद्रोह भी होते रहते थे, पर यदि साम्राज्य दीर्घ काल तक जीवित रहने में समर्थ होता था तो प्रजा में सामाजिक संश्लिष्टता की भावना को अंकुरित करने में उसे सफ-

लता मिल जाती थी। मध्य युग में आधुनिक स्टेटों की उसित के समय यही स्थिति फिर से लौटी। इंग्लैंड, फ्राँस और स्पेन आदि देशों में प्रान्त विशेष के शासकों ने सैनिक विजय से राष्ट्र-संगठन करने में सफलता प्राप्त की।

प्राचीन काल में केवल मिश्र को छोड़कर सभी वड़े-वड़े राष्ट्रों को त्रान्तरिक संगठन के त्राभाव की कठिनाई थी त्रौर इसके कारण भी टेकनिकल थे। उस युग में जविक घोड़े से तेज़ कोई सवारी नहीं थी, केन्द्रीय शासन के लिए सीमाप्रान्तों के छत्रपों ग्रौर त्र्यधिकारियों को वश में रखना सरल नहीं था। ये लोग बगाबत तो करते ही रहते थे श्रौर श्रवसर मिलने पर या तो सारे साम्राज्य को हड़प जाते थे या जितना पचा सकते थे उसके मालिक वन वैठते थे। सिकंदर, श्रित्तला श्रीर चंगेज़ खां ने विराट् साम्राच्यों की स्थापना की थी पर उनकी मृत्यु के साथ ही वे टूटने लगे। उन साम्राज्यों की ऋखंडता उस समय तक स्थिर थी जब तक इन विजेतात्रों का लोगों पर दबदवा था। इस स्रखंडता का रहस्य कोई मनोवैज्ञानिक एकता नहीं किन्तु तलवार का वल था। इस सम्वन्ध में रोम वे ऋधिक बुद्धिमानी से काम लिया। ग्रीक-रूमी सम्यता को शिच्चित लोग त्रादर की दृष्टि से देखते थे। जनता में उसकी प्रतिष्ठा थी। सीमा प्रान्तों के वाहर वर्वरता का वोल-वाला था। ग्रतः इस सभ्यता के गौरव को लोग समभते थे। उन दिनों साम्राज्यों की एकता को वनाए

रखना ग्रात्यन्त कठिन कार्य था; संगठन की ग्राधुनिक पद-तियों के ग्रभाव में समाज के उच्च वगों की संश्लिष्टता के लिए किसी सामान्य (Common) मनोवृत्ति की रिधित ग्रत्या-वश्यक थी और तभी साम्राज्य की इकाई वनी रह सकती थी। ऐसी सर्वमान्य वृत्ति को पैदा करना भी सरल नहीं था, कारण उसके उपयोग को सभी लोग समभ नहीं पाते थे। अतः सामाजिक संश्लिष्टता के लिए मनोवैज्ञानिक ग्राधार उन दिनों श्रीर भी श्रधिक श्रावश्यक था, यद्यपि यह मनोवैज्ञानिक संशिलप्रता ऋल्प-संख्यक विजयी जातियों तक ही सीमित हो सकती थी। प्राचीन जातियों के लिए सब से हित की बात थी उनकी संख्या वृद्धि; दूसरे शब्दों में एक विशाल सेना की स्थिति । पर इस विशाल सेना को एक कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था जिसके कारण पद-पद पर हानि उठानी पड़ती थी। देश के एक भाग से दूसरे भाग में सेना की शीव्रता-पूर्वक भेजा नहीं जा सकता था श्रीर श्रगर वह विद्रोह पर --कटिवढ़ हो जाय तो उसके नियन्त्रण की भी कोई व्यवस्था शासन के पास न थी। ये कठिनाइयाँ कुछ ग्रंशों में ग्राधनिक युग में भी वनी रहीं। पश्चिमी गोलाद में इंग्लैंड, स्पेन ग्रौर पुर्तगाल के राज्य इसीलिए ट्ट गए क्योंकि युद्धकाल में सेना निर्दिष्ट स्थानों पर शीघ्रतापूर्वक पहुँच नहीं पाती थी। स्टीम ग्रौर टेलिग्राफ के ग्राविष्कार से राष्ट्रों के पास ग्राज इतनी शक्ति श्रा

गई है कि वे अपने राज्य को सुगठित रखने में अधिक सन्तम हैं। इसके अतिरिक्त शिद्धा के प्रसार ने जनता के अन्दर कम-से कम राजभक्ति का एक रूपक तो खड़ा कर ही दिया है।

श्राधुनिक संगठन-व्यवस्थात्रों ने बड़े-बड़े सम्दायों में श्रान्तरिक संश्लिप्टता के लिए मनोवें ज्ञानिक श्राधार प्रस्तुत करने में योग तो दिया ही है, पर उन्होंने इन समुदायों के ऋस्तित्व को सैनिक ग्रीर ग्राधिक दृष्टियों से भी ग्रावश्य कर दिया है। वड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ तो सर्व-विदित हैं श्रौर उन पर श्रिधिक सविस्तार विचार करना मैं श्रावश्यक भी नहीं समभता। इन विशाल संगठनों को पश्चिमी यूरप की एकता के लिए लोगों ने त्र्यतीव उपयोगी माना है। नील नदी ने प्राचीन काल से ही मिश्र की संश्लिप्टता को रिथर रखने में योग दिया है, क्योंकि जिस शासन के हाथ में नील के ऊपरी भाग पर ऋधिकार होगा वह सहज ही नील के निचले भाग की उर्वरता को नष्ट कर कर सकता है । इसके लिए किसी विशेष टेकनिक की जरूरत नहीं है, किन्तु नदियों की स्थिति राष्ट्र की अन्तरंग संश्लिएता के साथ किस प्रकार सम्बद्ध है, यह इससे प्रकट है। Tennessee Valley Authority श्रीर प्रस्तावित St. Lawrence Water Way उसी व्यवस्था के वैज्ञानिक संस्करण माने जा सकते हैं। विजली घरों का महत्व भी इस युग में वढ़ता जा रहा है ऋौर यदि वे ह्येत्र बहुत बड़े हों जहाँ उनसे विजली

पहुंचाई जाती है तो उनके लाभ का कहना ही क्या है । यदि ग्रागु-शिक के रचनात्मक प्रयोगों के लिए विस्तृत च्रेत्र सम्भव हुए, जो केवल कल्पना नहीं है, तो उस शिक के वितरण का च्रेत्र निसन्देह ग्रत्यन्त व्यापक हो जायगा। इन ग्राधुनिक स्कीमों से उन व्यक्तियों के हाथ में ग्रिधिक शिक तो ग्राती ही है जो विशाल संगठनों (organisations) को चला रहे हैं, किन्तु वे संगठनों की उत्पादन-शिक में भी विस्तार करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक ग्रीर ग्रार्थिक सगठनों के ग्राकार ग्रीर ग्राधिकार में वृद्धि होती है।

इन राजकीय व्यवस्थाओं पर अब मैं एक दूसरे दृष्टिकीण से भी विचार करना उचित समभता हूँ। इतिहास के अध्ययन से यह रपष्ट हैं कि जनता पर शासन का नियंत्रण सदैव एक-सा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन केवल राज्य की सीमा और केत्र से ही अपना सम्यन्ध नहीं रखते, किंतु जनता के वैयक्तिक जीवन में शासन के हस्तक्षेप से भी वे सम्बद्ध होते हैं। जिसे हम सम्यता कहते हैं उसका जन्म सुगठित साम्राज्यों के विकास के साथ ही होता है, उदाहरण के लिए मिश्र, वैविलोन और निनेवा के नाम लिए जा सकते हैं। अज़टेक और इन्का के साम्राज्य भी इसी कोटि में आते हैं। इन साम्राज्यों में समाज के उच्च वर्गों में तो वैयक्तिक उत्येरणा प्रचुर मात्रा में मिलती थी, किंतु प्रजाका वह विशाल अंश जिसे स्वायत्त शासन के अधिकार दे रखे थे। किंतु सम्राट् आगस्तस (Augustus) के वाद राज्य का नियंत्रण वढ़ता गया, और अंत में, खास कर टैक्स की कठोरता ने विशाल रोमन साम्राज्य के डकड़े-डुकड़े कर डाले। जिस छोटे से भूखंड पर राज्य का अधिकार वचा उस पर भी नियंत्रण में कमी नहीं हुई। आगे चलकर जस्तीनियन (Justinian) ने इटली और अफ्रीका पर अधिकार भी किया, पर वह टिक नहीं सका और इसका भी प्रधान कारण रोमन साम्राज्य का निरंकुश नियंत्रण ही था। जिन लोगों ने एक समय रोमन सम्राट् की विशालवाहिनी को गाँथ और वन्दल जैसी आतताई जातियों से मुक्ति दैने वाली उदार सेना के रूप में देखा था उसे ही उन्होंने क्रूरतापूर्वक कर वस्तूल करते हुए पाया।

रोमन साम्राज्य सम्य संसार को एकता के सूत्र में पिरोने में इसिलिये त्रासमर्थ रहा कि उसकी सीमाएँ बहुत दूर-दूर तक फैली हुई थीं क्रीर दूसरे देशों को वे विदेशी लगती थीं। ग्रत: सम्पन्न प्रजा में भी वह उल्लास का हार्दिक स्पंदन पैदा नहीं कर सका। साम्राज्य की क्रांतिम शताब्दियों में तो जनता घोर नैराश्य क्रीर त्रावसाद में इती हुई थी। लोग यह समभने लगे थे कि ग्राय पृथ्वी पर जीवन-यापन के लिए कोई त्राकर्पण नहीं रह गया है। इस नैराश्य-भावना से ईसाई-मत को यह सहायता मिली

ृक्ति वह मनुष्य के विचारों को विश्व के भावी रूप पर केंद्रित करने की प्रेरणा दे।

रोम के पतन पर यूरप की ग्रावस्था दयनीय हो गई। व्यवसाय कुं ठित हो गया, रोमन श्रिधकारियों ने जिन सड़कों का निर्माण किया था उनकी ऋवस्था खराव हो चली, छोटे-छोटे राजे नित्य-प्रति श्रापस में लड़ने-भगड़ने लगे। इन राजाश्रों ने श्रपनी योग्यता भर देश का शासन किया, पर एक श्रोर तो उन्हें उगती हुई नई ट्यूग्नॅनिक शक्ति से लोहा लेने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ता था ग्रीर दूसरी ग्रीर ग्रपनी ग्रसंतुष्ट प्रजा की मनोवृत्ति का सामना करना पड़ता था जो रोमन रंग में हुवी हुई थी। पश्चिमी यूरप से दास-प्रथा तो प्रायः उठ चली, पर उसने निम्नवर्ग (Serfdom) के कलेवर में नया रूप धारण कर लिया। अन्न से लदै हुए वे वड़े-वड़े जहाज जो अप्रतीका से रोम तक विचरा करते थे ग्रादृश्य हो चले। राष्ट्रों के बाह्य सम्पर्क मिट गए। देश की धरती जो कुछ पैदा करती थी लोगों के जीवन-धारण का वही श्रवलव शेष रह गया। जीवन-यापन एक कठोर कर्तन्य हो गया, किंतु रोमन साम्राज्य के श्रंतिम दिनों में जिस प्रकार का श्रवसाद श्रोर नैराश्य फैल गया था वह जाता रहा । श्रंधकारपूर्ण युगों श्रीर मध्यकाल में चारों श्रोर् ग्रराजकता का प्रचार था। फलस्वरूप विचारशील व्यक्तियों ने कानून की शरण ग्रहण की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अराजकता ने जिस जीवन-संदन को पैदा किया था, उससे कुछ अंशों में व्यवस्था लौट आई और कालांतर में महान् व्यक्तियों की परंपरा ने एक नवीन सम्यता को जन्म दिया ।

पंद्रहवीं शताब्दी से आज तक एक ओर शासन के श्रिधिकारों में निरंतर वृद्धि होती रही है, दूसरी श्रोर व्यक्ति की स्वतंत्रता में हास । राज्य की ऋधिकार-वृद्धि का कारण, सब से पहले, वारूद का त्राविष्कार है। जिस प्रकार त्रराजकता की स्थिति में विचारशील लोग कानून के पुजारी थे, उसी प्रकार राज्य की ऋधिकार-वृद्धि के समय वे वैयक्तिक स्वतंत्रता के भक्त हो गये। १८ वीं ऋौर १६ वीं शतान्दियों में राज्य की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी जितनी शासन ऋौर सुव्यवस्था के लिए ऋावश्यक होती है; उसने समाज की निम्नतम श्रेशियों को छोड़कर शेप नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी दे रखी थी। ऋव सुधारकों ने 'स्वतंत्रता' के स्थान पर 'समानता' पर अधिक वल देना आरंभ बढ़ती हुई श्री-सम्पन्नता जिसके फलस्वरूप निम्न वर्गों से श्रपनी श्रेष्ठता को वे परंपरागत मानने लगे हैं। किन्तु त्र्राज के युग में युद्धों की व्यापकता ने लोगों पर यह प्रगट कर दिया है कि एक अत्यन्त संश्लिष्ट स्माज के विना राष्ट्र का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है; ऋतः उस न्यवस्था से ऋव हमारा काम नहीं चल सकता जिससे हमारे पूर्वज सन्तुष्ट थे।

इस पृथ्वी के वहुत वड़े भाग में लगभग उसी प्रकार की राज्य-ज्यवस्था देखने में त्राती है जैसी प्राचीन मिश्र में राजात्रों के दैवी ग्रिधकार (Divine Kingship) के युग में थी। त्राज उस व्यवस्था को एक नवीन धर्म-सत्ता ने नियंत्रित कर रखा है । यद्यपि इस व्यवस्था का पश्चिम में उतना प्रचलन नहीं हुत्रा है जितना पूर्व में, फिर भी उसने वहाँ के इतने विशाल भु-भाग को अपने वश में कर रखा है कि १८ वीं और १६ वीं शताब्दी में इंग्लैंड ग्रीर श्रमेरिका के लोग उस प्रभाव को देख कर विस्मित हुए विना नहीं रहते। वैयक्तिक उद्येरणा की या तो स्टेट या शक्तिशाली कारपोरेशन त्रवरुद्ध कर रहे हैं और भय है, इस स्थिति में कहीं जीवन के प्रति वही उदासीनता श्रौर श्रकर्मराय नियतिवाद की भावना पैदा न हो जाय जो रोमन सभ्यता के श्रन्तिम दिनों में समाज को श्रवसन्न किए हुए थी। मेरे पास इस प्रकार के पत्र प्रायः त्राते ही रहते हैं जिनसे लोगों की मानसिक ग्रवस्था का त्राजुमान लगाया जा सकता है। वे लिखते हैं—''संसार की स्थिति विगड़ती जा रही है। एक साधारण व्यक्ति के वृते वह सुधरने की भी नहीं। कुछ व्यक्तियों की इच्छा पर श्राज जीवन की मुख-सम्पन्नता निर्भर है; उनके निर्गाय युद्ध श्रौर शांति की प्रस्तावना करते हैं। उद्योग-धन्धों का संचालन भी उन्हीं के हाथ में है जो स्टेट ग्रथवा वड़े-्वड़े कारपोरेशन को अपनी मुद्दी में किए हुए हैं। उन देशों में

धात्मक (Negative)। इसका निषेधात्मक कार्य रहा है-राज्य-विरोधी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का दमन करना, राष्ट्र के जन-धन की रत्ता करना, श्रीर क्रिमिनल कानून वनाना तथा उन्हें अमल में लाना; किंतु इसके अतिरिक्त उसका एक विधे-प्रत्यचीकरण में सहायता दैना । पहले शासन के विधेयात्मक कार्य प्रायः युद्ध-काल तक ही सीमित रहा करते थे, जैसे यदि शत्रु को जीतकर उसकी भूमि पर ऋधिकार किया जा सके तो विजयी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह लाभ की वात होगी। किंतु त्राज शासन के विधेयात्मक कार्यों में विस्तार त्रा गया है। सब से पहले शिचा का कार्य है जिसमें केवल डिग्रियों की प्राप्ति ऋौर उनका विवरण ही नहीं ऋाता, किंतु जनता में कुछ . विशेष धारणात्रों स्रौर सिद्धान्तों को उत्पन्न करना भी उसका लच्य है। इन धारणात्रों त्रीर सिद्धान्तों में कुछ तो स्टेट वांछ्नीय समभती है श्रीर कुछ धर्म-संस्थाएँ श्रावश्यक मानती है। इसके वाद वृहद् उद्योग-धंधे हैं। श्रौर स्थानों की वात छोड़िए, स्वयं ऋमेरिका में जहाँ स्टेट ऋाधिक गति-विधियों में कम हस्तत्तेप करना चाहती हैं, शासन का उद्योग-धन्धों पर प्रतिवंध बढ़ता जा रहा है। उद्योग-धन्धे मले ही स्टेट द्वारा संचालित हों, या प्राइवेट कारपोरेशन द्वारा, मनोवैंज्ञानिक दृष्टि से उनमें कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। दोनों ही श्रवस्थाश्रों में

स्टेट वस्तुरूप में उद्योग-धन्धों से निर्लिप्त रहती है, यद्यपि उन पर उसका नियंत्रण रहता है। वस्तुरूप में स्थिति यह है, पर श्रिभप्राय दूसरा हो सकता है। केवल कुछ लोगों में, भले ही वे स्टेट के हों या किसी बड़े कारपोरेशन के, वैयक्तिक उत्पेरणा की कोई मात्रा मिल जाती है। सरकार की तो यह मनोवृत्ति होती जा रही है कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं वे या तो मशीन हैं या लच्यपूर्त्ति के त्रावश्यक साधन। उद्योग-धन्धे सुचार-रूप से संचालित होते रहे, इसलिए काम करने वालों की संख्या वढ़ती जाती है त्र्यौर ज्यों-ज्यों त्र्यौद्योगिक इकाइयों का श्राकार बढ़ता है, ऐसे लोगों की संख्या में कमी होती जाती है जिनके पास वैयक्तिक उत्पेरणा की कोई मात्रा रहती है। इस दृष्टि से सब से ऋधिक ऋनिष्ट ऋाज उस व्यवस्था से हो रहा है जो ब्रिटेन के उद्योग-त्तेत्रों को काबू में किए हुए है; उस व्यवस्था में उन लोगों को भी, जिनके पास वैयक्तिक उद्येरणा की मात्रा नहीं के वरावर है, निरन्तर प्रतिवन्धों में रखा जाता है श्रीर नियंत्रण रखने वाली सिविल सर्विस के पास विटो (Veto) का श्रिधिकार तो रहता है. पर किसी कार्य को श्रारंभ करने की शक्ति नहीं । इस प्रकार वह एक ऐसे निषेधात्मक मनोविज्ञान को प्रश्रय देती है जो सदा प्रतिवन्धों की श्रोर उन्मुख रहती है। इस व्यवस्था में उत्साही व्यक्तियों के दिल वैठ जाते हैं श्रीर जो थोड़ी सी स्फूर्ति पाकर तत्वर हो सकते हैं वे अन्यमनस्क और

खिन होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में स्टेट के विधेयात्मक कार्य उत्साह श्रीर योग्यता के साथ संपादित हो सकेंगे, इसमें संदेह है। संभव है, अर्थ-शास्त्रवेताओं के परामर्श से आशातीत लाभ-वृद्धि हो जाय, पर उस त्र्यवस्था में इन ज्ञान-जंतुत्रीं के वेतन की समस्या खड़ी हो जायगी । इस समय तो स्टेट की यही नीति है कि इन लोगों से दूर ही रहा जाय। इस नीति का समर्थन प्रायः वे ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उन बुद्धिमान माता पितास्त्रों की स्त्रादत को ग्रहण कर लिया है जो स्त्रपने वच्चों से यही कहते रहते हैं— 'यह काम मत करो' । वे कभी यह सोचना तो चाहते ही नहीं कि 'वह काम' कोई हानि भी पैदा करता है या नहीं । इन बुराइयों का उपचार उस ग्रवस्था में वहुत हो कठिन है जब निकट नियंत्रण की कमी होती है। जैसे-जैसे उद्योग-धंधे विशाल होंगे नियंत्रण में दूरी त्राने की ही संभावना है।

श्रागे चलकर किसी व्याख्यान में मैं इस समस्या पर विचार करूँ गा कि किस तरह बड़े. पैमाने की उद्योग-संस्थाश्रों के लाभों को न खोते हुए उनके दोषों से बचने का प्रयत्न किया जा सकता है। श्राज तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति श्रत्यन्त प्रवल है; उसमें कमी तभी संभव है जब उससे देश की स्थिति संकट में पड़ जाय। तभी यह व्यवस्था टूट सकती है। यह श्रसंभव भी नहीं, कारण पाँचवी शताब्दी में एक वार ऐसा हो चुका है। इसका परिणाम होगा देश के श्रन्दर श्रराजकता श्रीर दिख्य

का कोप, श्रीर यह श्रवस्था उस समय तक नहीं सुधरने की जव तक कि लोगों को वैयक्तिक स्वतंत्रता की वह मात्रा उपलब्ध न हो जाय जो जीवन की स्फ़ूर्ति के लिए त्र्यावश्यक है। मैं समभता हूँ, ग्रामी वह ग्रावस्था पैदा नहीं हुई है, किंतु इस विपत्ति वो समभाने श्रीर उससे सामना करने में यदि हमने देर की तो वह ग्रवस्था शीघ ही ग्रा सकती है।

सामाजिक सिक्लप्टता के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हमारे इतिहास में होते रहे हैं, उनका ऋध्ययन करते समय दो ऋांदोलनों पर हमारी दृष्टि जाती है।

एक श्रोर तो एक सामयिक श्रांदोलन है जो प्राचीन काल की विश्वज्जल ब्यवस्था से धीरे-धीरे राज्य-शासन के रूप में विकसित हुन्रा है। शनै:-शनैः उसके च्रेत्र में विस्तार त्राया श्रीर जनता के श्रधिकांश कार्य-व्यापारी पर उसका नियंत्रण हुआ। इस आंदोलन की गति-विधि में एक ऐसी अवस्था आई जव जनता की सम्पन्नता श्रीर सुरचा में वृद्धि हुई श्रीर उसकी **ब्रादिम साहसिकता तथा ब्रोज स्फूर्ति में** भी कमी नहीं हुई; परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास ऋवाध रूप से होता रहा। किंत जब सभ्यता का विकास रूढ हो जाता है, शासक को ग्रपनी शक्ति के संगठन का ग्रवसर मिल जाता है, रीति-रिवाज श्रीर पथ-परंपरा व्यक्ति की साहसिकता श्रीर संकट-प्रियता को कुचल डालते हैं, तो समाज में स्थावरता ह्या जाती है। लोग

सत्ता श्रीर व्यक्ति

अपने पूर्वजों की गौरव-गाथा सुनने-सुनाने में ही व्यस्त रहते हैं, उस गौरव को प्राप्त करना वे असंभव मानने लगते हैं, कला रूड्गिस्त हो जाती है और विज्ञान सत्ता के हाथ में खेलने लगता है।

-इस प्रकार के ऐतिहासिक विकास चीन, भारत, मिश्र, मेसोपोटामिया त्र्रौर श्रीक-रोमन देशों में हुए हैं त्र्रौर कालांतर में उनमें स्थावरता भी ब्राई। इस ब्रवस्था की समाप्ति प्रायः तव होती है जव विदेशी शक्तियों के त्राक्रमण होने लगते हैं। ये प्राचीन राज्य ऋपने ऋादिम ऋस्त्र-शस्त्रों से सन्तुष्ट रहते हैं, पर विरोधी शक्तियों की नवीन शस्त्र-संचालन-क्रिया उन्हें विमृद कर देती है। नवीन युद्ध-टेकनिक ही उनकी रचा कर सकती है, किन्तु उसे वे ग्रह्ण नहीं कर पाते। यदि त्राकृमणकारी विजित जाति से सभ्यता में पिछड़े हुए पाए गए जैसा कि प्राय: होता ही था, तो वे एक वृहद् साम्राज्य को चलाने में त्रसमर्थ होते थे त्रौर वाणिज्य-ज्यापार में भी त्रयोग्य ही ठहरते थे। इसका परिगाम होता था उनकी जन-संख्या में कमी, शासन की यूनिट में संकोच, श्रौर प्रतिवन्ध-नियन्त्रण में कम-ज़ोरी । इस न्यूनाधिक ग्रराजक ग्रवस्था में जनता में उत्साह श्रीर स्फूर्ति लौट श्राते थे श्रीर एक नई कहानी का स्त्रपात हो जाता था।

इस सामयिक स्थान्दोलन के स्रतिरिक्त एक दूसरा विकास-

कम भी मिलता है। ऊपर जिस नई कहानी के स्त्रपात के संबंध में मैंने उल्लेख किया है, उसके श्रारम्म होने पर स्टेट की भौगोलिक सीमा में श्रभूतपूर्व विस्तार होने लगता था श्रीर सत्ता का व्यक्ति पर नियन्त्रण भी श्रत्यधिक हो जाता था। रोमन साम्राज्य वेविलोन ग्रौर मिश्र के साम्राज्यों से वड़ा था, ग्रौर त्राधुनिक युग में तो साम्राज्यों के सीमा-विस्तार की कोई तुलना ही नहीं है। प्राचीन काल में कोई भी ऐसा विस्तृत साम्राज्य नहीं था जिसका श्रपनी प्रजा पर इतना श्रिधिक नियन्त्रण हो जितना श्राज सोवियत् यूनियन या पश्चिमी यूरप के श्रन्य देशों का श्रपनी प्रजा पर है।

पृथ्वी के त्राकार-प्रकार की सीमा है त्रीर यदि साम्राज्य-विस्तार की प्रदृत्ति को रोका नहीं गया तो एक विश्व-सत्ता की स्थापना हो सकती है। उस श्रवस्था में सामाजिक संश्लिष्टता की प्राचीन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ ग्रसफल सिद्ध होंगी, क्योंकि एक विश्व सत्ता की स्थापना पर वाह्य शत्रुओं से भय की आशंका जाती रहेगी जो संश्लिप्टता को उत्पन्न करने में सहायक होती है। सार्वभौमिक शासन में देश-प्रेम के लिए कोई चेत्र नहीं रहेगा; त्रौर जन घृणा त्रौर भय के त्राधार जाते रहेंगे तो काम करने के लिए प्रेरणा ख-हित और पर-हित की भावना से ही ग्रहण करनी होगी। क्या ऐसा समाज टिक सकता है ? यदि वह टिक भी जाय तो क्या उसमें विकास हो सकता है ? ये प्रश्न सरल

कहरता, अनुदारता, और अधिकांश मनुष्यता के लिये दुःख और त्रास। इस संकट का चिरतार्थ होना मेरी समक्त में मनुष्यता का सब से बड़ा दुर्भाग्य है; इसके निराकरण में ही हमारी भलाई है। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्त्व को स्वीकार करना आज इतना आवश्यक हो गया है, जितना इतिहास में कभी नहीं हुआ था।

एक श्रौर विपद् भी है जिससे वचना ही ठीक है। इसमें तो संदेह नहीं कि इन असंख्य वर्षों में भी मनुष्य के सहज नैसर्गिक स्वभाव में शायद ही कोई परिवर्तन श्राया है, पर इस को नहीं भूलना चाहिये कि इस नैसर्गिक ग्रंश की मात्रा मनुष्य . के मानसिक संघटन में स्वयं वहुत ही कम है। मैंने जो धारणाएँ श्रापके सामने रखी हैं, उनसे यह श्राशय नहीं निकालना चाहिये कि युद्ध न होने पर व्यक्ति की आ्रात्मवृत्तियाँ जड़ श्रौर **अवसन्न हो जार्येगी । स्वेडन ने १८१४ से** किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है - दूसरे शब्दों में चार पीढ़ियाँ बीत गई पर स्वेडन युद्ध से विरत है -- पर इस तटस्थता के कारण स्वेडनवासी श्रपनी श्रात्मवृत्तियों के संदन को खो नहीं वैठे हैं। श्रगर मनुष्य को युद्ध के निर्वासन में सफलता मिले तो कोई कारण नहीं जो उसे वे साधन प्राप्त न हों जिनसे उसकी साहस ग्रौर संकट में सुख मानने वाली वृक्ति में को संतोप मिलता रहे। वे पुरानी पद्धतियाँ जिनसे किसी समय जीव-तत्त्व की कियात्रों को पोषण मिलता था त्राज त्रापना मृल्य खो बैठी हैं। नवीन पद्धतियाँ त्राज त्रावश्यक हो गई हैं। ध्यान रहे मनुष्य के स्वभाव में ऐसी कोई भी वृत्ति नहीं है जिसे त्रानवरत वर्वरता में सुख मिलता हो। जो थोड़ी बहुत उद्दंड वृत्तियाँ हम में हैं वे विपद्जनक तभी होती हैं जब या तो उन्हें ग़लत समभा जाता है, या उनके त्रास्तित्व को ही स्वीकृति नहीं दी जाती। इस ग़लती से यदि हम बचने की चेष्टा करें तो एक सुन्दर त्रीर सभ्य सामाजिक संविधान भी प्रतिष्ठा हो सकती है, जिसमें उन वर्वर वृत्तियों को भी सम्यक स्थान मिल सकता है।

३. व्याख्यान

वैयक्तिकता का श्रेय

इस न्याख्यान में मैं उन वृत्तियों श्रीर श्राकां ज्ञाश्रों के श्रच्छे-बुरे महत्त्व पर विचार करना चाहता हूँ जो समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में मिश्रती हैं, पर सारे समाज से उनका सम्बन्ध नहीं होता । श्रादिम समाज में इन वृत्तियों श्रीर श्राकां ज्ञाश्रों का महत्त्व प्रायः नहीं के वरावर होता है । ऐसे समाज में लोगों के प्रायः दो ही कार्य विशेष होते हैं —शिकार श्रीर युद्ध । इनमें एक व्यक्ति दूसरे से श्रिधक सफल हो सकता है, पर इन कार्यों का सम्बन्ध होता सारे समाज से है । जब तक एक व्यक्ति की चेष्टाश्रों श्रीर कार्य-व्यापारों को सारे समाज का सहयोग श्रीर समर्थन प्राप्त है, उसकी उत्परण-शक्ति पर समाज का प्रतिवंध कम रहता है । इसके श्रातिरिक्त उन दिनों लोगों के स्वच्छंद कार्य-व्यापार भी रीति-वद्ध ही होते थे । इसके विपरीत

ु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता है लोगों के कार्य-व्यापारों में ्रश्रंतर ग्राने लगता है। सामाजिक प्रगति के लिए उन व्यक्तियों का ग्रास्तित्व नितांत ग्रावश्यक है जिनके कार्य-व्यापार सामान्य-जनता के कार्य-व्यापारों से भिन्न हों। लगभग जितनी प्रगति हुई है - कलात्मक, नैतिक, बीद्धिक - इन्हीं ग्रमाधारण व्यक्तियों के कारगा। मानव समाज को वर्वरता से सम्यता की ग्रोर गतिशील करने का श्रेय इन्हीं व्यक्तियों को है। त्रागर किसी समाज को उन्नति करनी है, तो उसे ऐसे ग्रासाधारण व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके कार्य-व्यापारों का उपयोगी होना तो वांछनीय है, पर सामान्य (general) नहीं । श्राधुनिक समाज में ऐसे श्रमाधारण व्यक्तियों की गति-विधि में श्रवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति मिलती है, किंतु यदि इस प्रकार का श्रवरोध या नियंत्रण न रहे तो व्यक्ति की उत्पेरण-शक्ति जहाँ एक महान् व्यवस्थापक को पैदा कर सकती है यहाँ एक भयंकर ऋभियोगी को भी। सच पृछा जाय तो ग्रावश्यकता है इस समस्या में नियमन लाने की--ग्रत्यधिक स्वतंत्रता ग्राजकता लाती है, ग्रत्यधिक नियंत्रण स्थावरता ।

श्रपने समाज के श्रन्य सदस्यों से एक श्रादमी कई वातों में भिन्न हो सकता है। वह एक श्रयाधारण श्रमियोगी या श्रराजकतावादी हो सकता है; उसमें धर्म श्रोर नीति का श्रगाध एवं नवीन ज्ञान हो सकता है; उसमें श्रपूर्व कलात्मक प्रतिभा

हो सकती है; उसमें वौद्धिक प्रतिमा का असामान्य विकास हो सकता है; ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्यता के इतिहास में बहुत पूर्व ही लोगों के कार्य-व्यापारों में विभिन्नता त्रा गई थी। पिरिनिज़ की कंदराओं में ग्रादि पापाग्। युग के जो चित्र मिलते हैं वे कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, कि श्रीर उनसे यह स्पष्ट है कि उस प्राचीन काल में भी लोगों के कार्य-व्यापारों में रुचि-विभि-त्रता त्राने लगी थी। सव लोग तो चित्र-कला में निपुण हो नहीं सकते थे। सम्भावना इसी वात की ऋधिक है कि जिनमें चित्रकला की स्रोर रुचि थी उन्हें घर में रहकर स्रपनी कला को मुखरित करने की ब्राज्ञा मिली हुई थी ब्रौर शेप लोग शिकास स्रादि में प्रवृत्त रहते थे। नेता स्रोर पुरोहित वहुत पहले ही समाज के विशिष्ट व्यक्ति हो गए थे, वे विशेष गुणों से सम्पन समभे जाते थे, भले ही वे गुण उनमें हों या नहीं। इसी प्रकार लोग वैद्यों की शक्ति को ऋद्भुत मानते थे। नेता को जाति की स्पिरिट का अवतार माना जाता था। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि उसी समय से इन विशिष्ट कार्य-चेष्टाओं को संस्थावद्ध करने की प्रवृत्ति भी चल पड़ी थी। नेतृत्व परंपरागत हो गया; वैद्यों की जाति ऋलग हो गई; चारण-भाट हमारे राज-कवियों के पूर्वज हो गए। समाज की प्रगति के लिए इन विशिष्ट न्यक्तियों का योग ऋत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, पर उनकी विशिष्टता के लिए जिन गुणों का श्रस्तित्व श्रावश्यक है, उनके

उपयोग को लोग बहुत कम समक्त पाते हैं; ये विलक्त् गुण् हैं — वर्षरता का कुछ ग्रंश, सामान्य व्यक्तियों से विलग रहने की प्रवृत्ति ग्रौर प्रभुत्व की भावना।

इस व्याख्यान में मैं इन असाधारण व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्धों का विवेचन कर्जा श्रीर साथ ही उन श्रवस्थाओं पर भी विचार कर्जा। जिनके कारण ये विशिष्ट गुण सामाजिक दृष्टि से हितकर हो सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सब से पहले कला के चेत्र को लूंगा, तब धर्म श्रीर नीति के चेत्र को श्रीर श्रन्त में विज्ञान के चेत्र को।

इस युग में कलाकार का जनता के जीवन पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा है जितना प्राचीन काल में मिलता था। श्राज हमारे समाज में राजकिव को सम्मान की हाँछ से देखने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है; लोगों की ऐसी धारणा होती जा रही है कि किव को एकांतवासी होना चाहिए, उसकी वाणी श्रमंस्कृत समाज को कैसे श्रच्छी लगे। इतिहास के पन्नों में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती; इसका रूप वहाँ दूसरा है। होमर, वर्जिल श्रीर शेक्सपियर राजकिव थे; उन्होंने श्रपनी जाति का गौरव-गान किया है, श्रपनी महान् परंपरा के गुण गाए हैं। (शेक्सपियर के सम्बन्ध में यह श्रांशिक सत्य हो है, पर उसके ऐतिहासिक नाटकों पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है।) वेल्स के किवयों ने श्रार्थर के गौरव को जीवित रखा है: श्रंग्रेज़

श्रीर फ्रेंच कवियों ने उस गौरव-परंपरा को श्रागे वढ़ाया है श्रीर हेनरी द्वितीय ने भी श्रपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण उसे प्रश्रय दिया । पार्थेनान ग्रौर मध्ययुगीन गिरजों के गौरव पिल्लक उद्देश्यों से सम्बद्ध थे। प्रेम-व्यापार में संगीत के महत्व को सभी लोग स्वीकार करते हैं, किंतु प्राचीनकाल में उसका प्रधान उद्देश्य रणाचेत्र में सैनिक़ों को उत्साहित करना था। संगीत के इस प्रभाव के कारण प्लेटों ने उसे कानून से नियंत्रित करने की इच्छा प्रकट की है। कलाकार का यह महत्व स्राज हमारे जीवन से उठ गया है, यदि उसका कोई ऋवशिष्ट मिलता है तो शायद उस चरित्र के श्रस्तित्व में जो हाईलैंड की फौजी दुकड़ी में देखने को मिल जाय। कलाकार का मान तो हम श्राज भी करते हैं, पर हम उसे श्रपने जीवन से सम्बद्ध नहीं मानते । हम कला को निरपेक् मानने लगे हैं श्रीर समाज के जीवन से उसे ऋविच्छिन्न नहीं समस्ते। यदि कलाकार का प्राचीन महत्व आज थोड़ा-बहुत उसी रूप में श्रन्तुरण है तो वह एक शिल्पी की कला में और वह इसलिए कि उसकी कला हमारे लिए उपयोगी वस्तु है।

इस युग में कला के ह्यास का कारण केवल यही नहीं है कि आज कलाकार की सामाजिक उपयोगिता कम हो गई है; इसका एक कारण यह भी है कि आज वला में वह खच्छन्द उल्लास नहीं रह गया है जो 'स्वान्त: सुखाय' के लिए अनिवार्य

हैं। सरल निर्द्व हं समाज में अव भी लोक-नृत्य और लोक गीत -प्रचित्तित हैं श्रीर उनमें लोगों को रस भी मिलता है। पर सभ्यता के विकास के साथ श्रोद्योगीकरण की पवृत्ति के कारण यादमी फ़िकों में वँट जाता है ग्रीर वह सहज ग्रानन्द जो यच्चों के लिए प्राप्य है उसे दुर्लभ हो जाता है। श्रानन्द के चरण में वह ग्रपने ग्रापको मूल जाने में ग्रसमर्थ पाता है; कोई दूसरी चिन्ता त्रान्न्द-प्राप्ति में वाधक हो जाती है। इस 'दूसरी चिंतां का दुर्वह भार कला के त्रानन्द के लिए घातक है ग्रीर यदि कला के ग्रस्तित्व को किसी भी कारण वनाए रखना है तो केवल शिचा-केन्द्रों की स्थापना से यह सम्भव नहीं होगा; इसके लिए मनुष्य की उस सहज-शक्ति का लौटना त्रावश्यक है जिससे उसमें सुख-दु:ख का स्वतः स्पंदन होता है श्रन्यथा हमारी बुद्धि ग्रोर विवेक ने तो उसे प्रायः निर्जीव ही कर दिया है।

धर्म थ्रौर नीति के व्यवस्थापकों को सनातनकाल से महापुरुपों के रूप में देखा गया है। भावी सन्ततियों से उन्हें जो सम्मान श्रीर प्रतिष्ठा मिलती है, वह लोगों के लिए स्पृहर्णीय होती है, किंतु श्रपने जीवन-काल में पायः सभी महापुरुषों को समाज से प्रताड़ित होना पड़ा है। इन महान् त्रात्मात्रों का लच्य जनता का नैतिक विकास रहा है। नैतिक विकास के मूल में क्रूर प्रथात्रों के उन्मूलन त्रौर मानवीय समवेदना की

विशाल बनाने की प्रवृत्ति मिलती है। जब तक समाज से वर्षर प्रथाएँ समाप्त नहीं होतीं श्रीर मनुष्य की सहानुभूति में व्यापकता नहीं त्राती, उसका नैतिक उत्कर्ष त्रसम्भव है। ऐतिहासिक काल के त्रारम्भ में ही ग्रीक-समाज से मध्य शुगीन प्रथाएँ उठ गई थीं। स्टोइकों (Stoics) ने प्रचार किया कि सहानुभूति का पात्र केवल एक परतंत्र ग्रीक ही नहीं है, वरन् वर्वर श्रौर दास भी हैं, सारी मानवता है। वौद्ध श्रौर ईसाई मतों ने भी ऐसी शिक्तात्रों का दूर-दूर तक प्रचार किया। धर्म आरम्भ में जातीय संश्लिष्टता का एक ग्राधार रहा है; जाति के ग्रान्दर सहयोग स्त्रोर वाहर प्रतिद्वंद्विता पैदा करना उसका एक लच्य था, किंतु स्रव उसकी सहानुभ्ति ने नैतिकता की जुद्र साम्प्रदायिक सीमा का उल्लंघन कर सार्वभौमिक रूप ग्रह्ण करने का प्रयत्न किया है। धर्म के व्यवस्थापकों ने मनुष्य के युद्ध-प्रेम श्रीर प्रतिशोध की त्र्यानन्द-भावना को मिटा देने के प्रयत्न किए हैं, ग्रतः कोई ग्राश्चर्य नहीं जो इन व्यवस्थापकों को उनके युग में बुरी तरह सताया गया हो। मनुष्य की त्र्यादिम कूरता जो श्रव तक एक विशिष्ट वृत्ति थी इन धर्माचार्यों द्वारा जघन्य ठहराई गई। इस प्रकार नवीन नैतिक जीवन श्रौर प्राचीन श्रात्म-वृत्ति-मूलक जीवन में गहन द्वैत आ गया, दूसरे शब्दों में दो प्रकार की नैतिकतात्रों में संघर्ष हो गया—एक वह विशाल नैतिकता जिसे मानव-कल्याग में निष्ठ संतों ने प्रचारित की थी और दूसरी वह

रूढ़िबद्ध नैतिकता जिस में व्यक्ति की समवेदना श्रपनी जाति तक ेही सीमित थी।

धर्म श्रीर नीति के न्यवस्थापकों का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, पर शायद उतना गहरा नहीं जितना इन व्यवस्थापकों का लच्य रहा है। समग्र दृष्टि से देखा जाय तो यह प्रभाव मंगल-विधायक ही हुत्रा है। इस शताब्दी में इन नीति-मूल्यों की प्रतिक्रिया मिलती है, श्रीर इन मूल्यों का पतन ऐसे देशों में भी मिलता है जहाँ वे प्रायः सुरिच्चत माने जाते थे। पर यह त्राशा की जा सकती है कि यह प्रतिकिया ऋधिक समय तक स्थायी नहीं रहेगी । जो कुछ भी हो, यह सत्य है कि जिन नीति व्यवस्थापकों ने नैतिकता के त्रादर्श को जातीय धरातल से सार्वभौमिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने में योग दिया है, उन्होंने समाज का त्रात्यंत हित किया है। उनके कारण त्राज दासता का तिरस्कार किया जाता है, उद्ध के बन्दियों के प्रति कर्तव्य-भावना दिखाई जाती है, पति श्रीर पिता के श्रिधिकारों पर नियंत्रण होता है, श्रीर लोग यह श्रनुभव करते हैं कि विजित जातियों का शोषण नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा लगता है जैसे मनुष्यं की त्रादिम क्र्रता उग्रतर होती जा रही हो, त्रौर नैतिकता संकट में पड़ गई हो; पर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जिन नीति मूल्यों के कारग हमारी नैतिक प्रगति हुई है उन से हमें श्रांत में हाथ धोना ही पड़ेगा।

मनुष्य की नैतिक प्रगति का सूत्रपात करने वाले संतों ग्रीर महात्मात्रों की यद्यपि ऋपने जीवन-काल में प्रतिष्ठा नहीं हुई, तयापि उनका काम कभी नहीं रुका ग्रौर उस पर कभी कोई प्रतिवन्ध नहीं रहा । किंतु त्र्याज त्र्यवस्था वदल गई है । सुकरात या गॉसपल (Gospel) के युग में जो वात थी वह त्र्याज नहीं रही । एक एकतंत्रात्मक स्टेट में यदि किसी व्यवस्थापक के विचार शासनसत्ता के ऋनुकृल नहीं है, तो उसे ऋपना मुँह खोलने की भी स्वतन्त्रता नहीं है। एक बीर ब्रात्मा को जीवन का मोह न हो, पर उसे भी श्रपने विचारों को प्रकट करने की खतन्त्रता चाहिए; यदि ऐसा न हो तो फिर वे विचार जनता तक कैसे पहुँच सकते हैं ? ऐसे स्टेंट में यदि नवीन व्यवस्थाएँ प्रचारित होती हैं तो केवल शासन की श्रोर से। शासन ऐसे किसी भी विचार की प्रश्रय नहीं देना चाहता जिससे उसके हित संकट में पड़ जायँ। एकतंत्रात्मक स्टेट में वौद्ध श्रीर ईसाई मतों के उदय की कल्पना करना असंगत है। असामान्य शक्ति के रहते हुए भी समाज-सुधारक उस स्टेट में ग्रपना प्रभाव नहीं फैला सकता। मनुष्यता के इतिहास में यह एक नवीन तथ्य है जिसे स्टेट की श्राधुनिक पद्धतियों (technique) ने वैयक्तिक स्वतंत्रता को कुचल कर प्राप्त किया है। यह ऋवस्था उपेत्त्रणीय नहीं है, इससे यह सिद्ध है कि स्टेंट किस प्रकार नैतिक प्रगति के लिए घातक हो सकता है।

त्राधुनिक युग में एक ग्रसाधारण व्यक्ति यदि त्रपनी ं प्रतिभा को कला, धर्म या नीति के चेत्र में लगाना चाहे तो न तो वह उतनी प्रगति ही कर सकता है जितनी प्राचीन काल में संभव थी श्रौर न उसका समाज पर उतना विशिष्ट प्रभाव ही पड़ सकता है जो उस युग के लिए एक सामान्य नात थी। थ्राज उसकी प्रतिभा के लिए चार चेत्र हैं जहाँ उसे प्रसिद्धि मिल सकती हैं — लेनिन की तरह वह एक राजनीतिक नेता वन सकता है, रॉकफेलर की तरह वह एक महान् उद्योगपित हो सकता है; भौतिक शास्त्र-वेत्तात्रों की तरह त्रागु-शक्ति के द्वारा वह विश्व का परिवर्तन कर सकता है, अथवा इन चे त्रों के लिए यदि वह त्रापनी प्रतिभा को हीन समभता है या उचित त्रावसर के श्रभाव में उन चे त्रों में उसकी गति नहीं हो पूर्ड, तो उसकी प्रतिभा एक जधन्य त्राभियोगी के रूप में उसका निर्माण कर सकती है। त्राभियोगियों का इतिहास की 'गति पर कम प्रभाव पड़ता है, त्रत: एक महत्वाकांची के लिए दूसरा चेत्र ही उपयुक्त होगा यदि वह उसके लिए सुलभ हो।

 विज्ञान की श्रम्तपूर्व उन्नांत इस युग की श्रपनी विशेपता है । श्रन्य चेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की तरह वैज्ञानिकों को भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ा है — उन्हें देश-निर्वासन हुत्रा, त्राग की लपटों में उन्हें सोना पड़ा, त्राजन्म कारावास की उन्हें सज़ा मिली, श्रौर यदि वे श्रधिक भाग्यशाली

थे तो अपनी पुस्तकों के अगिन-दाह संस्कार से ही छूट गए। धीरे-धीरे स्टेट को पता चला कि वैज्ञानिक उसकी शक्ति को यहा सकते हैं। फ्रेंच क्रांतिकारियों ने लावोआसिर (Lavoisier) को भूल से फाँसी के तख्ते पर लटका दिया, पर उसके साथियों से उन्होंने विस्फोटक द्रव्य बनवाने का काम लिया। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों को सब से विशिष्ट नागरिक माना जाता है चूंकि जब युद्ध के बादल गरज रहे हों तो स्टेट का लाभ इसी में है कि वे मानवता के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न कर अपनी स्टेट के लिए करें।

में अच्छे और बुरे दोनों चेत्रों में हमारे युग की अन्य युगों से विशिष्टता विज्ञान के कारण है। विजली, रेडिओ और सिनेमा हमारे दैनिक ज़ीवन के अंग हैं। उद्योगधन्धों के लिए विज्ञान ने हमें मशीन और शक्ति (power) दी है। अम की उत्पादन शिक्त में वृद्धि हो जाने के कारण हम अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को युद्ध में अथवा युद्ध की तैयारियों में केंद्रित कर सकते हैं। विज्ञान के ही कारण हम अपने बच्चों को अधिक काल तक स्कूलों में रख सकते हैं। विज्ञान के ही कारण हम वहुत सी सूठ-सच प्रेस और रेडिओ द्वारा जनता तक पहुँचा सकते हैं। विज्ञान के ही कारण हम उन व्यक्तियों पर अपना नियंत्रण कठोर कर सकते हैं जिन पर स्टेट प्रतिवंध रखना चाहती है। हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक संस्था का जो रूप ग्राज दिखाई

पड़ता है वह विज्ञान के ही कारण । इस महान् विकास को आज

स्टेट का प्रश्रय प्राप्त है, पर आरंभ में इसका स्त्रपात स्टेट की

इच्छा के प्रतिकूल ही हुआ था। उन देशों में, जैसे रूस में, जहाँ
स्टेट ने प्राचीन नियंत्रण को फिर से अपना लिया है, विज्ञान
स्टेट के अवरोध में फिर खड़ा हो सकता है; हाँ, यदि स्टेट में

इतनी शक्ति है जितनी कि प्राचीन काल का एक अत्याचारी
शासक सोच भी नहीं सकता था तो बात दूसरी है।

लिए स्राश्चर्य करने की कोई वात नहीं है। वैज्ञानिकों का समुदाय ऐसे तथ्य स्थापित करना चाहता था जो जनता के विश्वास के प्रति-कुल थे। उन्होंने परंपरागत धारणात्रों को चुनौती दी, स्रत: समाज ने उन्हें नारितक ठहराया । श्रनक्सागोरस (Anaxagoras) ने प्रचारित किया कि सूर्य एक जलता हुआ स्रंगार है और चन्द्रमा हमारी पृथ्वी का दुकड़ा। इस नास्तिकता के कारण उसे ऋषेंस छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऋब तक लोग सूर्य को देवता श्रीर चाँद को देवी माने हुए थे। वैज्ञानिकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में यदि उदारता ऋाई तो इस कारण कि विज्ञान प्रकृति की शक्ति पर मनुष्य के बल को आरोपित करने में सफल हुआ; पर विज्ञान की इस शक्ति को भी आरंभ में इन्द्रजाल ही माना गया था।

इस युग में विज्ञान के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हो सकता

है। श्रगुवम के कारण श्राज मनुष्य जाति पर जो घोर संकट छाया हुश्रा है। श्रीर जीवागु-शास्त्रीय (bacteriological) युद-पद्धति के कारण जिस महाविनाश की तैयारी हो रही है, उन्हें देखते ऐसा श्रांदोलन श्रसंभव नहीं है। पर यह भी निश्चित है कि जब तक युद्ध की श्राशंका बनी रहेगी, लोग इन संकटों के बारे में जो चाहे सोचते रहें, उनमें इतना साहस नहीं श्रा सकता कि वे वैज्ञानिकों का विरोध करें। श्राज युद्ध की हार-जीत विज्ञान पर निर्भर है।

जहाँ तक विज्ञान ज्ञान से सम्बद्ध है, उसकी उपयोगिता निर्विवाद है, लेकिन जहाँ वह टेकिनिक से सम्बद्ध है, उसकी प्रशांसा अथवा तिरस्कार टेकिनिक के प्रयोग पर निर्भर है। अपने आप में विज्ञान निरपेच्च है, न अच्छा न वुरा। उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में हम जो विचार स्थिर करते हैं, उसका आधार वास्तव में विज्ञान नहीं है।

इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक जीवन पर विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है, पर उसका प्रभाव कुछ दृष्टियों से राजनीतिज्ञों से कम ही ठहरता है। राजनीतिज्ञों के प्रभाव में आज इतनी वृद्धि हुई है जितनी इतिहास में कभी नहीं हुई। अरेवियन नाइट्स (Arabian Nights) में जादूगर का जिन (djinn) के साथ जो सम्बन्ध मिलता है, उसी प्रकार का कुछ-कुछ सम्बन्ध आज राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों का है। जिन अद्भुत कार्य करता

् हैं; उसकी सहायता के विना जादूगर कुछ भी नहीं कर सकता। जिन इन कार्यों को इसलिए करता है कि वह जादूगर का त्राज्ञानुवर्ती है; उन कार्यों को करने के लिए उसके पास कोई निजी त्रात्म-प्रेरणा नहीं है । यही त्रवस्था त्राज त्राणु-शक्ति के मर्भज्ञ वैज्ञानिकों की है। वे स्टेट के बन्दी हैं और उसके लिए कार्य करने पर विवश हैं। जव कोई राजनीतिज्ञ सफलता पर सफलता पा रहा हो, उस पर ऐसा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। हमारे युग में राजनीतिज्ञों में सव से अधिक श्राश्चर्यजनक जीवन लेनिन का रहा है। ज़ार सरकार ने उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस काँड के वाद कई वर्ष लेनिन ने दरिद्रता में विताए; जगह-जगह की उसने टोकरें खाईं; निर्वासन में उसने त्रपने दिन काटे; श्रौर फिर श्रकस्मात् वह संसार की एक वड़ी स्टेट का नेता हो गया। यह नेतृत्व ज़े रक्सेज़ (Xerxes) या सीज़र का नेतृत्व नहीं था जिसमें केवल चापलूसी ऋौर विलासिता के भोग का मुक्त श्रिधकार रहा हो। लेनिन के श्रितिरक्त दूसरा व्यक्ति शायद सुख-संभोग में ही ऋपने नेतृत्व की सार्थकता मानता, पर लेनिन के लिए इस नेतृत्व का त्रार्थ था एक विशाल देश का ग्रपने पूर्व-निश्चित सिद्धान्त के ग्रनुसार संगठन करना; पत्येक मज़दूर, किसान श्रीर मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की नए साँचे में ढा़लना। उसने एक ऐसी विशिष्ट व्यवस्था प्रतिष्ठित की जो सारे संसार के लिए एक नई चेतना का प्रतीक

थी, जिसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा की और कुछ लोगों ने निन्दा पर उपेक्षा किसी ने भी नहीं। किसी भी उन्मत का स्वप्न इससे भीषण नहीं हो सकता। नेपोलियन कहा करता था कि संगीनों से सब कुछ किया जा सकता है, केवल उन पर वैठा नहीं जा सकता; पर लेनिन ने इस अपवाद को भी दूर कर दिया।

🤯 इतिहास के महान् व्यक्ति मानवता के लिए ग्रांशिक रूप में वरदान हुए हैं, पर ब्रांशिक रूप में शाप भी। कुछ लोगों ने, जैसे धर्म श्रीर नीति के व्यवस्थापकों ने, श्रपनी शक्ति भर मनुष्य की संवेदनशीलता का विस्तार किया है, उसकी कर्ता को कम करना उनका लच्च रहा है। कुछ लोगों ने, जैसे वैज्ञा-निकों ने, प्रकृति की शक्तियों से हमें अवगत कराया है; उस ज्ञान का हम भले ही दुरुपयोग करें, पर उसकी विलच्च णता ग्रसंदिग्ध है। कुछ लोगों ने, जैसे कवियों, संगीतज्ञों श्रीर चित्र-कारों ने, विश्व को सुषमा श्रीर सौन्दर्य की वह श्रजस राशि दी है जिससे एक निराश व्यक्ति अवसाद के चुगों में अपनी नियति को भोगने की शक्ति ग्रहण करता है। इन महान् व्यक्तियों के विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी पैदा हुए हैं जिनकी योग्यता श्रौर शक्ति कम नहीं थी, किंतु जिनके कार्य दूसरे ढंग के थे। सुभी नहीं मालूम, चंगेज़ खाँ के पैदा होने से मनुष्यता को क्या लाम हुम्रा है। मैं नहीं जानता, रोवसिपयेर (Robespierre) से हमें क्या मिला है: श्रीर जहाँ तक मेरी श्रपनी बात है मुफ्ते तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसके लिए लेनिन का कतज हुग्रा जाय । लेकिन इन सभी प्रकार के व्यक्तियों में, ग्रन्छे श्रीर ब़रे दोनों में, ऐसे गुगा मिलते हैं जिनका पृथ्वी से उठ जाना में वाँछनीय नहीं समऋता—वे हैं उनकी स्फूर्ति ग्रीर वैयक्तिक ! उत्प्रेरणा, स्वतंत्र चिंतन श्रीर कल्पना-शक्ति । जिस व्यक्ति में ये गुगा होते हैं वह संसार को ग्रत्यधिक लाभ या ग्रत्यधिक हानि पहुँचा सकता है श्रीर यदि मनुष्यता को गहरे श्रवसाद ग्रीर ऊव में नहीं हुवना है तो इन ग्रसाधारण व्यक्तियों को श्रपने श्रात्म-प्रकाशन के लिए चेत्र मिलना ही चाहिए श्रीर हमारी तो यही कामना है कि वह चेत्र शुभ हो । एक अभियोगी श्रौर एक राजनीतिज्ञ की प्रकृति में लोग काफ़ी श्रन्तर समभते हैं. पर यह अन्तर कम भी हो सकता है। अगर किसी जादगर ने कैप्टेन किड श्रीर सिकन्दर महान् को उनके जन्म पर श्रदल-बदल कर दिया होता तो संभव है, वे अपने जीवन में एक व्सरे के कार्य को पूरा कर गये होते। यही वात कलाकारीं के सम्बन्ध में लागू होती है, वेनवेनुतो सेलिनी (Benvenuto-Cellene) का चरित्र ऐसे व्यक्ति का चित्र हमारे सामने नहीं रखता जिसमें कानून के लिए वह सम्मान मिलता हो जो एक कर्त्तव्यपरायण नागरिक में होना चाहिए। त्राज की दुनिया में, श्रीर जहाँ तक श्रनुमान है श्राज से श्रधिक कल की दुनिया में,

वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो किसी विशाल संगठन (organisation) पर कब्ज़ा कर सके । अगर वह लेनिन की तरह किसी स्टेट का ग्रय्यच या रॉकफेलर की तरह विराट् उद्योगपित या पियरपाँत मॉरगेन (ज्येष्ठ) की तरह धनाट्य हो सके तो संसार में उसकी तूती वोल सकती है, या उसकी धूम तय हो सकती है जब वह एक वैज्ञानिक हो ख्रौर स्टेटको यह विश्वास दिला सके कि उसकी योग्यता युद्ध में उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन जो व्यक्ति च्राज विना किसी वृहद् संस्था की सहायता के ऋपना प्रभाव संसार पर डालना चाहता है, उसकी सफलता संदिग्ध है । हिब्रू संतों, प्राचीन कवियों ख्रौर सिनोज़ा जसे एकांतवासी दार्शनिकों के प्रभाव के दिन ग्राज खत्म हो गए हैं। परिवर्तन का यह नियम जितना ग्रन्य लोगों पर लागू होता है, उतना ही वैज्ञानिकों पर । प्राचीनकाल में वैज्ञानिक श्रपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करते थे-एक वैज्ञानिक श्रपने श्राप में एक इकाई था-पर ग्रांज उसका काम प्रयोगशाला ग्रोंर मूल्य-वान साधनों के विना नहीं चल सकता। ये वस्तुएँ या तो उसे गवर्नमेंट की कृपा से उपलब्ध होती हैं या ग्रमीर ग्रादिमयों की मदद से जैसे अमेरिका में । अतः वह आज एक स्वतन्त्र इकाई नहीं है, किसी संस्था का ग्राविन्छन ग्रंग है। वैज्ञानिक के जीवन में इस परिवर्तन का ग्राना हमारे लिए दुर्भाग्य का ही विषय है, कारण जो कार्य व्यक्ति अपने आप करता है वह

उस कार्य की ग्रिपेक्षा मनुष्यता के लिए ग्रिधिक मंगलकारी हो सकता है जिसमें ग्रानेक स्रोतों की सहायता निहित होती है । जो व्यक्ति मनुष्य के कार्य-व्यापारों को प्रभावित करना चाहता है, उसे सकल होने की ग्राशा कम ही रखनी चाहिए जब तक कि वह ग्रस्याचारी या गुलाम न हो । एक राजनीतिज्ञ होकर वह स्टेट का प्रधान वन सकता है या एक वैज्ञानिक होकर गवर्नमेंट के हाथ ग्रिपेनी मेहनत को वेच सकता है पर उस ग्रवस्था में वह स्टेट की लक्ष्य-पूर्ति का साधन होगा, स्वतन्त्र कार्य करने का उसे कोई ग्रिधिकार नहीं रहेगा ।

इस तथ्य का सम्बन्ध केवल श्रसाधारण प्रतिमा के व्यक्तियों से ही नहीं होता, वरन् सामान्य योग्यता के व्यक्तियों से भी होता है। प्रतिभाशाली किवयों के युग में साधारण किवयों की कमी नहीं होती श्रोर महान् चित्रकारों के युग में साधारण किवयों की कमी नहीं होती श्रोर महान् चित्रकारों के युग में साधारण चितरे भी होते हैं। जर्मनी में विशिष्ट संगीतकों का उदय तभी हुश्रा था जब कि लोगों को संगीत से प्रेम था श्रोर समाज में साधारण गायकों की प्रतिष्ठा थी। उन दिनों संगीत, किवता श्रोर चित्रकला साधारण लोगों के जीवन के श्रंग थे, उसी तरह जैसे श्राज स्पोर्ट (sport) है। महान् सिद्ध श्रीर संत वे ही व्यक्ति थे जो साधारण सिद्धों श्रीर संतों से विशिष्ट थे। इन सब बातों में हमारे युग की हीनता का कारण यह है कि श्राधुनिक समाज के संगठन में वैयक्तिक उत्प्रेरणा की मात्रा श्रत्यन्त श्रल्प है। कला

की प्रगति के लिए पारस्परिक प्रतियोगिता वांछित है। प्राचीन काल में कला का विकास उन्हीं जातियों में हुन्र्या था जिनमें प्रतियोगिता की स्पिरिट थी, जसे ग्रीस के नगर-राज्यों में, इटली के सांस्कृतिक व साहित्यिक पुनरूथान-युग के राज्यों में, श्रीर १८ वीं सदी के जर्मन राजात्रों के दरवारों में। प्रत्येक राजा के पास ऋपना एक संगीतज्ञ था ऋौर एक प्रकार से वह जॉन सेवा-ं श्चियन वाख़ (Johann Sebastian Bach) ही था। यदि उसकी स्थिति पूर्णेरूप से बाख़ की सी नहीं थी तो भी उसे ऋपने त्तेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता थी । स्थानीय प्रतियोगिता में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो इन वातों के लिए स्रावश्यक है। गिरजों के निर्माण में भी प्रतियोगिता की इस प्रवृत्ति ने काम किया है। प्रत्येक विशप ऋपने पड़ोसी विशप से सुन्दर श्रीर भन्य गिरजा वनवाना चाहता था। शहरों में यदि कलात्मक गौरव की भावना का विकास हो सके तो ऋच्छी ही वात है। प्रत्येक शहर में संगीत श्रीर चित्र-कला के प्रतिष्ठित केंद्रों का र्खुलना स्पृह्णीय है, पर उनमें दूसरे शहरों के कला-केंद्रों के प्रति घृणा स्त्रीर स्त्रनादर नहीं होना चाहिए। मुश्किल यह है कि यह स्थानीय गौरव-भावना विशाल साम्राज्यों में नहीं पनपती। मैनचेस्टर के ब्रादमी में शैफिल्ड के ब्रादमी के प्रति ब्राज वह स्पर्द्धा नहीं मिलती जो प्राचीन काल में एक अर्थेसवासी में कारियवासी के प्रति या एक फ्लोरेंस-वाले में वेनिस-वाले के

प्रति मिला करती थी। यदि मनुष्य के जीवन में नीरसता श्रौर उदासीनता को घर नहीं कर लेना है तो हमें इन छोटे-छोटे स्थानों के महत्त्व को स्वीकार करना होगा।

श्रादिम युग में व्यक्ति एक छोटे से समुदाय का श्रंग था. किंतु उसकी वैयक्तिक उद्येरणा पर समाज की स्रोर से कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं था। जिन कार्यों में वह दिलचस्पी लेता था, वे ही समाज को प्रिय थे-शिकार श्रीर युद्ध । किंत यदि उसकी वैद्य होने की इच्छा हुई तो उस पर कोई रोक-टोक नहीं थी। वह उस विपय का ज्ञान प्राप्त कर वैद्य हो सकता था। यदि उसकी प्रतिभा ऋसाधारण हुई तो वह ऋस्त-शस्त्रों के निर्माण में या शिकार की कला में कोई उन्नति कर सकता था। उसके इन कायों का समाज में विरोध नहीं होता था; वे तो श्रिभिनंदनीय थे। श्राधुनिक काल में व्यक्ति का जीवन वदल गया है। स्राज यदि वह सड़क पर गाने लगे तो उसे शरावी माना जाता है; यदि वह नाचने लगे तो पुलिस उसे अपने चारों त्रोर भीड़ इकड़ी करने के कारण डाँट सकती है। यदि वह वहुत ही भाग्यशाली है तो वात दूसरी है, अन्यथा उसके काम करने के घंटे मनहूसियत में ही कटते हैं। उन घंटों में उससे श्रचिलिज की ढाल तैयार करने के लिये नहीं कहा जाता-वह ढाल जो सौंदर्य का प्रतीक है-वह तो ऐसे काम में व्यस्त रहता है जिनका उपयोगिता से सम्बन्ध होता है। काम समाप्त को काट दिया जाय जिनसे असंख्य लोगों का पेट चलता है, पर मेरा यह आश्रय अवश्य है कि इस संगठन को अधिक उदार होना चाहिए, वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए उसमें अधिक गुंजाइश होनी चाहिए, और उसकी वृहद्ता को मनुष्यता पर कम हावी होना चाहिए, अन्यथा इस संगठन का आज इतना भयावह विकास हो गया है और उसमें इतनी शक्ति केंद्रित हो गई है कि मनुष्य के विचार और भाव उसके साथ कदम मिलाकर चलने में असमर्थ हैं।

४ व्याख्यान

टेकनिक ग्रौर मानव-स्वभाव में सघर्ष

मनुष्य ग्रान्य प्राणियों से कई वातों में भिन्न होता है। एक वात तो यही है कि वह अरुचिकर और कष्टपद कार्य-व्यापारों में संलग्न रहने के लिए भी प्रस्तुत रहता है क्योंकि वे उसके उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। जीवतत्व वेताओं की दृष्टि से इस संसार में सारा व्यापार साभिप्राय होता है; चिड़िया घोंसला वनाती है; ऊदबिलाव वाँघ तैयार करते हैं, किंतु इन प्राणियों के कार्य-व्यापारों के मूल में स्रात्मवृत्ति ही काम करती है, वे इसलिए अपने कार्य में संलग्न नहीं होते कि वे उपयोगी हैं। उनमें स्नात्म-नियंत्रण या विवेक, दूरदर्शिता या संयम को नहीं दूं दना चाहिए। मनुष्य ग्रीर ग्रन्य प्राणियों में यहीं अन्तर आ जाता है। मनुष्य को भी काम करना पड़ता है, पर शक्ति से अधिक काम करने पर उसे एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दंड सहना पड़ता है। इस सम्य जीवन के विधि-विधान में कुछ दंड तो उसे मोगना ही पड़ता है, पर इसका अधिकांश अनावश्यक है और एक भिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उसे दूर कर सकती है।

श्रादिम काल में मनुष्य की श्रात्मवृत्तियों श्रीर कार्य-साधनों के बीच कम संघर्ष था। मनुष्य-जाति के श्रस्तित्व श्रीर विकास के लिए शिकार, इन्द्र श्रीर संतानोत्पत्ति श्रावश्यक थे, किंतु इनकी वजह से वह श्रपने कार्यों में संलग्न नहीं होता था। उसकी संलग्नता का कारण यह था कि श्रपने कार्यों में वह श्रानन्द का श्रनुभव करता था। कालांतर में शिकार खेलना श्रमीरों के मनोरंजन का साधन रह गया; इसकी जीवतत्त्व-सम्बन्धी उपयोगिता तो जाती रही, पर उससे मनोरंजन होता रहा। उस प्रकार का सरल इन्द्र जो श्रात्मवृत्ति से स्फुरित होता है श्राज केवल वचों के लिए रह गया है, पर इन्द्रात्मकता श्रव भी स्थिर है श्रीर उसके संतोष के लिए यदि उचित मार्ग न मिला तो युद्ध श्रवश्यंमावी है।

इसका यह अर्थ नहीं कि आदिम मनुष्य केवल उन्हीं कार्य-व्यापारों में संलग्न होता था जिनमें आकर्षण और आनन्द निहित थे; उपयोगी कार्य-व्यापारों से उसने मुँह नहीं मोड़ रखा या। मनुष्य-जाति के विकास-क्रम में बहुत पूर्व ही पत्थरों के हथियार वनने लगे थे। हमारे अर्थ-प्रधान युग के विकास की परंपरा तभी से आरंम होती है। यह संभव है, प्रथम पाषाण युग में अस्त्र-शस्त्र निर्माण की अम-साध्य किया में ही कला-प्रियता का आकर्षण और भावी शक्ति के विकास का आह लाद सिन्निहित हो। साधनों से साध्य तक पहुँचने का रास्ता यदि लंबा नहीं हैं तो कठिन साधनों में भी आनन्द आने लगता है; हाँ, साध्य को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य प्रवल होनी चाहिए। कुछ चणों के आनन्द के लिए एक लड़का बरफ़ीले पहाड़ पर टिकटी (toboggan) के सहारे चढ़ने का अम कर सकता है; कोई उसे मेहनत करने के लिए मज़बूर नहीं करता, और भले ही वह हाँफने लगे, उसकी साँस चढ़ जाय, पर वह उल्लास का ही अनुभव करता है। किंतु तत्काल पारितोषिक न देकर उसे आप ७० वर्ष की अवस्था में पेंशन देने का वचन दें तो उसके उत्साह पर शीघ ही पानी फिर जायगा।

अगर श्रादमी में क्रियात्मक वृत्ति है तो टिकटी के सहारे पहाड़ पर चढ़ने से भी दुस्तर कार्य वह सहर्ष करेगा श्रीर इसके लिए उसे वाध्य करने की श्रावश्यकता नहीं होगी। एक श्रादमी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए या दिल्ला पोल तक पहुँचने के लिए या किसी वैज्ञानिक श्राविष्कार के लिए वर्षों ग्रीवी, मूख श्रीर विपदाश्रों को भेल सकता है। उसके श्रांतरिक उल्लास में तब तक कोई कभी नहीं श्राती जब तक लद्द्य तक पहुँचने की उसकी इच्छा उत्कट है श्रीर कठिनाइयों

को सहने में उस गौरव का ऋनुमव होता है। उस रेड इंडियन के शब्दों में इसी में ऋाकर्षण है।

दास-प्रथा के प्रचलन से कार्य के उद्देश्य श्रीर कर्म-चारियों के उद्देश्य में श्रंतर श्राने लगा। मिश्र देश के राजाश्रों (Pharaohs) के गौरव के लिए पिरामिड वने, पर जिन गुलामों ने उन्हें वनाया उन्हें पिरामिड-निर्माण में किसी गौरव का वोध नहीं हुआ। वे काम करने पर विवश थे। जो दास या कम्मी (serf) हल चलाते थे, उन्हें खेती में श्रानन्द नहीं श्राता था। उनके लिए संतोष यही था कि वे जीवित थे श्रीर यदि वे भाग्यशाली हुए तो शारीरिक यंत्रणा से वचे रहे।

श्राधुनिक काल में श्रीद्योगिक क्रांति के पहले सर्भडम के पतन श्रीर दस्तकारी की उन्नित के कारण ऐसे मज़दूरों का वर्ग बना जो स्वयं श्रपने स्वामी थे श्रीर श्रपने उत्पादन में श्रानन्द का श्रनुभव करते थे। इस स्थिति ने उस प्रकार के प्रजातंत्र को जन्म दिया जिसकी पैरवी जेफर्सन (Jefferson) श्रीर फ्रांस की क्रांति ने की थी। उस व्यवस्था में श्राधुनिक टेकनिक के श्रार्थिक संगठनों (organisation) के विपरीत स्वतंत्र उत्पादक थे।

एक वड़ी फैक्टरी को लीजिए, उदाहरण के लिए मोटर कम्पनी को । मोटर कम्पनी का ध्येय है मोटर वनाना, कर्म-चारियों का ध्येय है रोटी कमाना । उनके पारस्परिक ध्येय में कोई आंतरिक एकता नहीं है। ध्येय की एकता केवल फैक्टरी के मालिकों खोर मैनेजरों में मिलती है, कर्मचारियों से उसका कोई सम्वन्ध नहीं होता। कुछ कर्मचारी मोटरों के श्रेष्ठ और सुन्दर उत्पादन में गौरव का अनुभव कर सकते हैं, पर साधारणतः उनका ध्येय यूनियनों के द्वारा तनख्वाह और काम के घंटों में संशोधन लाना होता है।

कुछ श्रंशों में यह बुराई यंत्रीकरण (mechanization) ग्रौर वड़े पैमाने (large size) से सम्बद्ध है। जहाँ तक यंत्रीकरण का प्रश्न है, एक ब्रादमी मोटर के ब्रधि-काँश को नहीं बनाता। उसका तो वस एक हिस्से से या उस हिस्से के किसी ऋंश-विशेष से सम्वन्ध रहता है। ऋधिकाँश काम के लिए किसी निपुग्ता या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, उससे तो अब पैदा होती है। जहाँ तक उद्योग-संगठन के वड़े पैंमाने का प्रश्न है, समूह का समूह मोटर के वनाने में योग देता है, पर कर्मचारियों श्रीर मालिकों के नाते उनमें एक-सूत्रता नहीं होती। श्रमिकों में एकता हो सकती है ग्रौर ग्रिध-कारी-वर्ग में संश्विष्टता हो सकती है, पर श्रमिकों के संगठन का उत्पादन के ऋधिकारियों के साथ ऋगँतरिक सम्वन्ध नहीं होता। उसका ध्येय तो तनख्वाह को वदाना श्रौर काम के घंटों को कम करना है। मालिक-वर्ग को उत्पाद्य वस्तु में गौरव का अनुभव हो सकता है, लेकिन एक उद्योग-संगठन का जब व्यावसायिक दृष्टि से पूर्ण उत्कर्ष हो जाता है तो मालिक वर्ग भी श्रपने लाभ की वात ही सोचने लगता है। श्रीर उसे यह लाम श्रच्छा माल निकालने की वजाय विशापन से श्रपने माल की खपत करने में श्रिधिक दिखता है।

अम के कौशल (workmanship) में गौरव का वीध दो कारणों से कम हो गया है। पहले तो मुद्रा के प्रचलन ने इस गौरव को कम किया, फिर वह पैमाने के उत्पादन ने। मुद्रा के कारण वस्तु का मूल्य मुद्रा में कृता जाने लगा। यह मूल्य उसका यथार्थ नहीं, वस्तु-सापेन्त है। जो वस्तुएँ त्रादान-प्रदान के लिए नहीं होतीं, उनका यथार्थ मूल्य ग्राँका जा सकता है, कारण वहाँ क्रय-विक्रय का प्रश्न नहीं उठता। गाँवों के वाग, वगीचे प्रायः रमगीय होते हैं, उन्हें तैयार करने में प्राय: खर्च भी काफ़ी हो जाता है, पर पैसों के लाभ के लिए वे नहीं वनाए जाते । कुषकों की वेश-भूषा (peasant costumes) का अस्तित्व आज केवल भ्रमण करने वालों (tourists) के त्रानन्द के लिए रह गया है, पर पहले वह वेश-भूषा परिवार के पहनने के लिए वनती थी श्रौर उनका मुद्रा-मूल्य नहीं था। एकोपॉलिस के मंदिर श्रीर मध्य-युगीन गिरजों का निर्माण ग्रर्थ-दृष्टि से नहीं हुन्रा था ग्रौर न उनका त्रादान-प्रदान ही संभव था । मुद्रा-व्यवस्था ने धीरे-धीरे उस प्राचीन व्यवस्था को स्थानांतरित कर दिया जिसमें लोग

वस्तुग्रों का उत्पादन ग्रापने काम के लिए करते थे। इस े परिवर्तन के कारण वस्तुत्रों की कीमत सुन्दरता के स्थान पर उनकी उपयोगिता हो गई।

वहें पैमाने के उत्पादन ने इस प्रवृत्ति को ग्रात्यन्त व्यापकता दी है। अगर आप वटनों का कार-वार करते हैं, तो ग्रपने काम के लिए ग्राप कुछ वटन रख सकते हैं। वे कितने भी सुन्दर क्यों न हों, सारे के सारे वटन ग्राप रखना नहीं चाहेंगे। ग्रापने उपयोग के लिए वटनों को छोड़कर शेप वटनों के स्थान पर ग्राप रोटी, मकान, मोटर, वचों की पढ़ाई की सुविधा ग्रादि पसन्द करेंगे। इन विभिन्न वस्तुग्रों का ग्रगर वटनों के साथ कोई संवन्ध है तो सुद्रा के मूल्य का । ग्रौर ग्राप के लिए वटनों का मुद्रा-मूल्य महत्त्वपूर्ण नहीं है, महत्त्वपूर्ण है उससे लाभ ग्रथीत् विकय-मूल्य में उत्पादन के खर्च से ग्रधिकता। उत्पादन का खर्च वस्तु को घटिया वनाकर कम किया जा सकता है। प्राचीन तरीकों को छोड़कर जब वड़े पैमाने पर उत्पादन ृहोने लगता है तो वस्तु घटिया भी वनने लगती है।

ग्राधिनिक उद्योग-संगठन के दो परिणाम ग्रीर होते हैं जिनके कारण कर्मचारियों की रुचि उत्पादन में व.म होती जाती है; एक तो, काम से तात्कालिक लाभ की संभावना न होना ग्रौर दूसरे, मालिक तथा मज़दूर में विलगाव की स्थिति ।

सव से पहले मैं प्रथम परिगाम को लेता हूँ — लाभ की

संभावना में दूरत्व । मान लीजिए त्र्याज त्र्याप किसी ऐसी वस्तु के उत्पादन से ग्रापना सम्बन्ध रखते हैं जो विदेशों में जाती है। उदाहरण के लिए फिर मोटर को ही लीजिए। श्राप से वार-वार ज़ोर देकर यह कहा जाता है कि देश की खाद्य-स्थिति के लिए हमारा निर्यात-न्यवसाय पुष्ट होना चाहिए । ग्राप श्रम करते हैं; उस अम से देश में ऋन ऋाता है, पर ऋाप को वह चीधे नहीं मिलता, ब्रिटेन के चार करोड़ श्रादिमयों में यह वँट जाता है। . स्राप के एक दिन काम पर न जाने से राष्ट्र की स्रर्थ-व्यवस्था (national economy) को वाह्यतः कोई हानि होती दिखाई नहीं देती. पर इसे देखने के लिए वौद्धिक परिश्रम की श्रावश्यकता है । नैतिक दृष्टि से प्रयास कर श्राप श्रपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। यदि आप अधिक काम करते हैं तो देश के ख्रंदर ख्रधिक ख्रन ख्राता है ख्रौर इससे ख्राप को लाभ सीधे नहीं, वरन् परोत्त रूप में होता है। यह एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति वह है जिसमें आवश्यकता स्पष्ट और गंभीर होती है। उदाहरण के लिए किसी जहाज़ के संकट को लीजिए। जहाज़ इवने की नौवत त्राने पर यात्री विना वाद-विवाद किए ग्राज्ञ-पालन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्थिति में न तो लच्य ही धुँ घला है ज्रौर न लच्य तक पहुँचने की विधि ही अस्पष्ट है, जिसे समसते में कोई कठिनाई होती हो । जहाज़ के कतान को ोदि गवर्नमेंट की तरह ऋपनी ऋाजा के ऋौचित्य को समभाना

पड़े तो उसके भाषण के वीच में ही जहाज़ की जल-समाधि निश्चित है।

अव में दूसरे परिणाम को लेता हूँ — मालिक और मज़दूर के सम्बन्धों में दूरी। इस परिणाम के दो पत्त हैं। एक तो सर्ब-परिचित वर्ग-संघर्ष है। दूसरा पत्त सभी विशाल उद्योग-संगठनों में मिलने वाली आम कठिनाई है। पूँजीपतियों और मज़दूरों के संघर्ष के संबंध में यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक अथवा आर्थिक संस्थाओं में, वे भले ही पूँजीवादी व्यवस्था के नीचे हों या साम्यवादी व्यवस्था के नीचे, शासन की जो दूरी आ रही है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उसी पर में यहाँ विचार करना चाहता हूँ।

समाज का कोई भी संगठन क्यों न हो, वग भेद आ ही जाता है। एक स्त्रोर साधारण जनता के हित होते हैं स्त्रीर दूसरी स्त्रोर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के। इन हितों में संवर्ष खड़ा हो जाता है। कोयले की कीमत बढ़ जाने से कोयले के व्यवसाय में तरकी हो सकती है। उस स्थिति में श्रीमकों के वेतन में भी सुधार हो सकता है, पर इससे क्या साधारण जनता को भी लाभ होता है ! जब गवर्नमेंट कोयले को कीमत स्त्रोर श्रीमकों की तनख्वाह निर्धारित करती है, तो उसका प्रत्येक निर्णय किसी न किसी समुदाय के तो विपक्त में ही होगा। जिन स्त्राधारों पर गवर्नमेंट स्त्रपना मत निश्चित करती है वे सामान्य होते

श्रौर मज़दूरों के नित्य-प्रति के जीवन से उनका प्रत्यन्त सम्बन्ध भी नहीं होता, त्रौर ऐसी त्रवस्था में उसके मत प्रवल नहीं हो पाते । सीधा-साधा लाभ लोगों की समभ में श्रिधिक जल्द न्य्राता है, पर बहुत से लोगों में हानि यदि वँट भी जाय तो लोग उससे संतुष्ट नहीं होते। ऐसी ही वजह से सरकार मुद्रा-स्फीति को रोकने में अड़चनें महसूस करती है, अन्यथा वह वदनाम हो जाय। अगर सरकार आम पब्लिक के हित को दृष्टि में रखकर काम करती है तो विभिन्न वर्ग और समुदाय उसे अपने-अपने हितों के विरुद्ध देखते हैं - सभी के हितों को तो संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता। विभिन्न वर्ग समभाने लगते हैं कि उनके हितों की जान-वृक्तकर श्रवज्ञा की जा रही है। प्रजातंत्र में जैसे-जैसे सरकार का नियंत्रण बढता जाता है, यह कठिनाई भी बढ़ती जाती है।

इसके अतिरिक्त इस वात की भी विशेष आशा नहीं करनी चाहिए कि प्रजातंत्र में सरकार सदा जनता के हितों का ध्यान रखेगी। नौकरशाही (bureaucracy) के कुछ दोषों को मैं पहले ही वता चुका हूँ; अब उन दोषों पर विचार कर लेना चाहिए जो सत्ताधारी और जनता के सम्बन्धों में पैदा हो जाते हैं। सरकारी नौकरियों में मंत्रियों से लेकर साधारण कर्मचारियों तक लोग अपने-अपने हित को समभते हैं। जनता के हितों के साथ वे अपने हितों के विरोध को भी समभते हैं।

उन्हें पता है कि उनके पारस्परिक हितों में सामंजस्य नहीं है। इन हितों में अधिकार-लिप्सा और कार्य की अनिच्छा प्रमुख हैं। एक राज-कर्मचारी जब किसी काम के लिए 'नहीं' कहता है, तो उसकी अधिकार-लिप्सा और कार्य की अनिच्छा दोनों को सुख मिलता है। ऐसी स्थित में ऐसा लगता है, और कुछ अंशों में यह सत्य भी है, मानो वह राज-कर्मचारी जो उनकी सेवा के लिए नियुक्त है, उनका शत्र हो।

उदाहरण के लिए, उन साधनों को लीजिए जिन्हें खाद्य-संकट के समय काम में लाया जाता है। अगर आपके पास धरती का कोई दुकड़ा है, और अपनी उपज से अपने राशन की कमी को पूर्ण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो अन्न-संकट की अवस्था में अधिक मेहनत कर आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन जो लोग खेती-वारी नहीं करते उनके लिए अपने राशन का सारा अन्न खरीदना आवश्यक हो जाता है।

श्रवाध नीति (laissez-faire) की स्थिति में चीज़ों के दाम वढ़ते ही जाते हैं श्रीर उस श्रवस्था में श्रमीरों को छोड़कर शेष लोगों को श्रपना पेट काटना पड़ता है। यह सब सत्य होते हुए भी, हम लोगों में से कुछ ही ऐसे हैं जो खाद्य-विभाग में काम करने वाली स्त्रियों की सेवा के महत्त्व को समभते हैं, श्रीर ऐसे लोग तो श्रीर भी कम हैं जो चिंता श्रीर थकान के होते हुए भी जनता के प्रति उदार वने रहते हैं। जन-साधारण को स्त्रियों का न्यवहार निरंकुश लगता है, भले ही वे यह समभते हों कि उनकी निरंकुशता जान व्र्मकर नहीं होती। इसके विपरीत रित्रयों को जन-साधारण का न्यवहार उच्छुह्लल, चिड़चिड़ा ग्रीर मूर्खतापूर्ण लगता है; जनता ग्रपनी चीज़ें खोती रहती है ग्रीर पते वदलती रहती है। ऐसी स्थित में शासक ग्रीर शासित वर्ग के सम्बन्धों में वास्तविक सामंजस्य स्थापित करना सरल कार्य नहीं है।

स्रव तक जनता के हितों स्रौर वर्ग-विशिष्ट की इच्छास्रों के वीच सामंजस्य लाने के जो विविध प्रयोग किए गए हैं, उनके लाभालाभ पर काफी विवाद हो चुका है।

तरीका युद्ध है। युद्ध की स्थिति में जब राष्ट्र की सुरत्ता खतरे में हो तो लोगों को संकल्प श्रीर निष्ठा के साथ काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है, श्रीर यदि सरकार की योग्यता में लोगों का विश्वास हुत्रा तो उसकी वात विना किसी विवाद के मान ली जाती है। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी जहाज़ के डूबने की। पर जल-सेना में श्रनुशासन बनाए रखने के लिए कोई जहाज़ डुवा देने का परामर्श नहीं देगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के तर्क पर हम युद्ध की युक्ति नहीं दे सकते। जो एकता युद्ध से श्राती है, वह बहुत कुछ श्रंशों तक युद्ध के भय से भी संभव है, किंतु युद्ध का भय युद्ध की उपक- मिएका है। वहुत दिनों तक जब युद्ध का भय बना रहता है तो वह यथार्थ युद्ध में ही परिणत हो जाता है, श्रीर यदि उससे राष्ट्रीय एकता को गति मिल सकती है तो वह एक प्रकार की ग्लानि श्रीर उन्मत्तता भी पैदा कर सकती है।

सामंजस्य का दूसरा साधन प्रतियोगिता है। साम्यवादी इसे पूँजीवादी समाज का दुर्गु ए। मानते हैं किंतु सोवियत् सर-कार ने श्रौद्योगीकरण में इसे फिर से प्रमुखता दी है। स्ताकानोवाइट (Stakhanovite) तरीका एक प्रकार से पुराने कार्य-त्रमुपात प्रणाली (piece-work system) का पुनरुत्थान ही है जिसका ट्रेड यूनियनों ने काफ़ी विरोध किया था ग्रौर उसे हटाने में सफलता भी पाई थी। इस नए तरीके के ग्रानुसार कुछ कर्मचारियों को उनकी ग्रासाधारण योग्यता पर पुरस्कार दिया जाता है श्रीर कुछ लोगों को उनकी श्रयोग्यता पर दंड । मुभ्ते इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रूस की भूमि में भी इन व्यवस्थात्रों में वे ही गुण होंगे जिनकी श्रोर पूं जीपति संकेत करते थे श्रौर श्रवगुरा भी वे ही होंगे जिनका ट्रेड यूनियन विरोध किया करती थी।

वहुत से रूपों में प्रतियोगिता श्रापत्तिजनक है किंतु इसके कुछ लाभ भी हैं जिन्हें श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रयास को प्रोत्साहन श्रोर उत्ते जना मिलती है। इससे हमारी उग्र वृत्तियों को भी संतोप मिल जाता है जिसके श्रभाव में युद श्रनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार खेल-कूद में प्रतियोगिता को हटा देने की कोई सलाह नहीं देगा। अगर फुटवाल की दो टीमें भाई-चारे में त्रांकर यह निश्चय कर लें कि वे एक गोल इधर, फिर एक गोल उधर करेंगीं, तो खेल का स्रानन्द ही जाता रहेगा। प्रतियोगिता में जो त्रानन्द त्रौर उत्साह है, उसे खिलाड़ियों तक सीमित रखने में कोई वड़प्पन नहीं है। टीमों, स्थानीय संस्थात्रों या स्थानों, श्रौर संगठनों की पारसरिक प्रतियोगिता से महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलता है। यदि प्रतियोगिता को निर्मम और हानिपद नहीं होना है, तो उसमें असफल रहने पर दंड-न्यवस्था घातक नहीं होनी चाहिए जैसी कि युद्ध-काल में होती है, ऋौर न उसमें भूख वा वह त्रास होना चाहिए जो श्रव्यवरिथत श्रार्थिक प्रतियोगिता में मिलता है। गौरव-हानि ही पर्याप्त दंड है। फुटवाल का वह मैच श्रेयस्कर नहीं होगा जिसमें हारने वाली टीम को मृत्यु-दंड या भूख का त्रास मिले।

व्रिटेन में इघर कुछ वर्षों से लोगों की कर्तव्य-भावना को अपील करने का विशेष उद्योग किया गया है। संयम (austerity) आज के युग के लिए अनिवार्य है और उत्पादन में वृद्धि ही मुक्ति का मार्ग है। संकट-काल में इस विषय की अपील नितात आवश्यक है। कर्तव्य-भावना प्राय: बहुमूल्य और आवश्यक होती है, पर यह समस्या का कोई स्थायी निदान नहीं है। और शायद दीर्घकाल तक कर्तव्य-

भावना ग्रज्ञुएस न रहे। इसके लिए त्रात्म-नियंत्रस श्रीर वृत्तियों का दमन ग्रावश्यक है, पर ग्रधिक काल तक इस स्थिति के वने रहने पर शिथिलता त्राती है त्रौर खाभाविक शक्तियों का ह्रास होता है। श्रगर कर्तव्य-भावना को परंपरागत नैतिकता (जैसे, दस धर्माज्ञाएँ) के त्राधार के वजाय त्रार्थिक त्रौर राजनीतिक स्राधारों पर ग्रहण किया जाय तो इस शिथिलता से इन ग्राधारों के प्रति संशयात्मकता उत्पन्न होती है। उस श्रवस्था में बहुत से श्रादमी या तो श्रपने जीवन से उदासीन हो जाते हैं या किसी ऐसी धारणा को, जो संभवतः मिथ्या होती है. ग्रपनाना चाहते हैं जिससे सम्पन्नता के लिए कोई छोटा-मोटा रास्ता मिल जाय । त्रादमी को या तो त्राशा जीवित रखती है या भय उससे काम करवाता है। किंतु त्राशा श्रौर भय स्पष्ट श्रीर तात्कालिक होने चाहिए, तभी विना शिथिलता लाए वे प्रभावशाली हो सकते हैं।

त्राज जो उन्मत्त प्रोपेगेन्डा किया जाता है या उन्माद पैदा करने के लिए जो प्रोपेगेन्डा किया जाता है, उसके व्यापक प्रभाव का यही कारण है। सामान्य तौर पर लोग यहं तो जानते हैं कि सुदूर देशों में होने वाली घटनात्रों का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पर सब यह नहीं समभते कि वह प्रभाव पड़ता कैसे है। केवल कुछ विशेषज्ञ ही इस रहस्य को समभते हैं। त्राखिर चावल का क्रमाव क्यों है १ केले क्यों नहीं मिलते १

वैलों की पूँछ को क्या हो गया है ? जब भारत को या सरकार की धाँधली (red tape) को या पूँजीवादी विधान को दोषी ठहराया जाता है, तो त्राप जनता की घृणा श्रीर आक्रोश के लिए एक शैतान का आधार प्रस्तुत कर देते हैं। किसी संकट व दुर्भाग्य के स्त्राने पर हम एक ऐसे शत्रु की तलाश करने लगते हैं जिसके सिर पर सारा दोष रखा जा सके। वर्वर समाज में विपत्तियों का कारण दैवी प्रकोप होता है। जव हमारी मुसीवतें टेढ़ी होती हैं श्रौर उनकी वजह श्रासानी से समभ्र में नहीं त्राती, तो हम भी वर्वर समाज की व्याख्या मानने लगते हैं। जो समाचार-पत्र डॉलर-संकट की वारीकियाँ समभाता है, उसकी ऋपील हम लोगों पर कम होती है, पर वह समाचार पत्रं जो हमारी नफ़रत के लिए किसी शैतान का नाम रख देता है, हम पर ऋधिक प्रभाव डालता है। प्रथम विश्व-युद्ध में हार जाने पर ऋधिकाँश जर्मनों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया था कि उनकी पराजय के कारण यहूदी हैं ऋौर वे ही दोषी हैं।

हमारे जीवन में जो कुछ क्लेशजनक है उसके लिए अनुमान के आधार पर किसी को शत्रु मानकर दोषी ठहराना और उसे घृणा-पात्र वनाना मनुष्यता के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इससे अनिष्ट और अनर्थ दोनों सम्भव हैं। ठीक है, इससे मनुस्य की आदिम सहज शक्ति (energy) को उत्तेजना मिलती है, किंतु ज़िन तरीकों का इसके लिए प्रयोग किया जाता है,

- उनके परिणाम जबन्य होते हैं। ऐसे कई उपाय हैं जिनके
द्वारा घृणा पैदा करने वाले की उप्रता कम की जा सकती है।
सब से श्रन्छा उपाय तो स्रष्टत: यही है कि उन रोगों का निदान
ही कर दिया जाय जिनके कारण एक श्रनुमानित शत्रु की
ग्रावश्यकता होती है। यदि यह संभव न हो तो ग्रपनी विपत्तियों
के कारणों को ठीक-ठीक समम्मने का प्रयत्न करना चाहिए।
पर जब तक राजनीति श्रीर प्रेस में ऐसी शक्तियाँ काम करती
हैं जिन्हें पिंटलक को उमाइने से ही बल मिलता है, तब तक
इन उपायों से काम लेना मुश्किल है।

जहाँ तक मैं समभता हूँ, विपत्तियाँ स्वयं उन्मत्त वृणा उत्पन्न करने में श्रसमर्थ होती हैं। विना किसी बाहरी उत्तेजना या सहयोग के वे उस प्रकार की वृणा पैदा नहीं कर सकतीं, जैसी वह नफ़रत जिसने नाज़ियों को उत्ते जित किया था। विपत्ति के साथ-साथ श्रवसन्न नैराश्य का होना भी श्रावश्यक है। एक स्विस परिवार, जिसके खाने-पहनने के लिए श्रपने देश में पर्याप्त है, वृणा के ब्यापार में श्रपना समय खोना पसन्द नहीं करेगा। किंतु यदि देश की स्थित विगड़ रही हो तो श्रावश्यक कार्य भी तात्कालिक श्रपील पैदा करने में श्रिषक सफल नहीं होते। ब्रिटेन पर श्राज जो गंभीर श्रार्थिक संकट छाया हुश्रा है, उसका सामना करने के लिए जो करना चाहिए उसे सभी

जानते हैं: उत्पादन में दृद्धि, खपत में कमी, निर्यात को प्रोत्साहन। यह तो लम्बी-चौड़ी वात हुई; सारे समाज से उसका सम्बन्ध है, पर साधारण लोग अपने हितों के साथ उसका कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं देख पाते। अगर ऐसे कायों को, जो सर्वसाधारण के लिए अस्पष्ट हैं और जिनमें उन्हें प्रत्यच्च हित नहीं दिखता, सुचार रूप से और स्कूर्ति के साथ संपादित करना है, तो उसके लिए तात्कालिक उत्तेजना नितांत आवश्यक है। इसके लिए नियंत्रित निर्वेपण (devolution) और सामान्य व्यक्तियों अथवा छोटी-छोटी संस्थाओं को उनके स्वतंत्र उत्तित कायों के लिए अवसर देना मैं ज़रूरी समभता हूँ।

अवित काया के लिए अवसर देना में जुलरा समसता हूं।

आधुनिक काल के विशाल स्टेटों में प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है उसमें थोड़े से लोगों को ही राजनीतिक उत्प्रेरणा की सुविधा मिलती है, रोष लोगों के लिए तो वह दुर्लभ ही है। लोगों को यह कहने की आदत हो गई है कि ग्रीक जिसे प्रजातंत्र कहते थे उसका पतन स्त्रियों और गुलामों को अधिकार देने के कारण हुआ, पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि ग्रीकों के विधान में प्रजातंत्र के इतने अधिक तत्व सिन्निहत थे जितने एक स्टेट के विशाल होने पर ही संभव हैं। उनके यहाँ नागरिक को प्रत्येक विपय पर वोट देने का अधिकार था, हमारी तरह उसे अपना अधिकार किसी एजेंट के जिम्मे करने की ज़हरत नहीं थी। वह राज-कर्मचारियों का निर्वाचन कर सकता

था, सेनापितयों को बनाना उसके हाथ में था; श्रीर यदि जनता राज्य के श्रिधिकारियों से श्रसंतुष्ट होती थी तो उन्हें श्रिधिकार-च्युत भी किया जा सकता था। नागरिकों की संख्या कम होने पर प्रत्येक व्यक्ति श्रपने श्रिधिकार को समभता था श्रीर उसे इस बात का ज्ञान था कि श्रिधिकार काम में भी लाया जाता है। में यह नहीं कहता कि ग्रीकों का विधान दोप रहित था, उसमें कितनी ही बुराइयाँ थीं; किंतु जहाँ तक वैयक्तिकउ छोरणा को प्रोत्ताहन देने का प्रश्न है, हमारे श्रुग की कोई भी राज्य-व्यवस्था उसुके सामने तुच्छ है।

पक दृष्टांत लीजिए। एक एडिमरल है और कुछ देनस देने वाले साधारण व्यक्ति हैं। श्रव इनके सम्बन्धों पर विचार कीजिए। सामूहिक दृष्टि से टैक्स देने वाले एडिमिरल की नियुक्ति करने वाले हैं। पार्लियामेंट में उनके एजेंट एडिमरल का वेतन निर्धारित करते हैं। वे ही लोग उस सरकार को बनाते हैं जो एडिमिरल को नियुक्त करती है। किंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने श्रापको एडिमरल का स्वामी समम्मने लगे श्रीर उस श्रधिकार को वरतने लगे जो मालिक नौकर के उत्पर रखता है, तो राज्य की सारी व्यवस्था विश्रंखल हो जाय। श्रव सोचिए, एडिमिरल एक वड़ा श्रादमी है, वह एक सत्ताधारी है, श्रीर टैक्स देने वाला साधारणतया एक सामान्य व्यक्ति। थोड़ी बहुत मात्रा में यह वात सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होती है।

म्राप पोस्ट-म्रॉफिस एक चिट्टी रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं। वहाँ का कार्यकर्ता भी अपने आपको सत्ताधारी समकता है। कम से कम कुछ देर के लिए वह त्रापको परेशान कर सकता है। वह श्रापको श्रपने पास वाले श्रादमी से काम कराने के लिए कह सकता है श्रौर दूसरा श्रादमी श्रापको फिर उसी के पास भेज देता है। त्रापका काम टेड़ा है, उसका मूड टीक नहीं है, स्रौर त्र्यापको परेशान होना पड़ता है। मजे की वात यह है कि पोस्टब्रॉफिस के दोनों कर्मचारी जनता के सेवक कहे जाते हैं। एक साधारण वोटर (voter) यह ऋनुभव नहीं कर पाता कि वह राष्ट्र की सेना, पुलिस, सिविल सर्विस त्रादि की शक्ति का स्रोत है, वह तो अपने जीवन में यही पाता है कि वह उन सत्ताधारियों की विनत प्रजा है श्रीर उसका काम, जैसे चीनी कहा करते थे, 'थर-थर कॉंपना ग्रीर ग्राज्ञापालन करना' है। जव तक प्रजातंत्र में अधिकार और नियंत्रण दूर से आते हैं, जन-शासन का केंद्रीयकरण होता है ख्रौर सत्ता केन्द्र से परिधि की त्रोर दौड़ती है, एक सामान्य व्यक्ति सत्ताधारी के समने श्रपने श्रापको श्रसमर्थ ही पावेगा। यदि प्रजातंत्र को एक सरकारी मशीनरी न हो कर अनुभृतिगम्य यथार्थ होना है, तो इस त्रसमर्थता की भावना को दूर करना त्रावश्यक है।

बहुत सी जिन वुराइयों पर इस व्याख्यान में हम विचार कर रहे हैं, वे हमारे लिए नई नहीं हैं। सम्यता के ग्रारंभ से ही

ग्राधिकाँश जनता का जीवन दुःसर् रहा है; ऋदि-सिद्धि श्रीर उमंग-उखेरणा तो भाग्यशालियों के लिए रही हैं। ग्राधकाँश व्यक्तियों के लिए जीवन एक कठोर दिनचर्या था, समय-समय उन पर करता के प्रयोग भी होते रहते थे। सर्व-प्रथम पश्चिम के देशों में एक नए ख्रादर्श की ज्योति खाई। सारे संसार ने उसे प्रहरण किया । स्राज हम यह नहीं चाहते कि कुछ लोग तो जीवन में समृद्ध हों श्रौर शेष दुख के दु:सह भार को उठाते रहें । असामयिक औद्योगीकरण ने ऐसी बुराइयों को पैदा किया है जिस से लोग इतने भयाकुत ग्रौर व्यग्र हो उठे हैं जितना रोमनों के समय में भी वे नहीं होते। दास-प्रथा इसलिए उठ गयी थी कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की समृद्धि के लिए यंत्र बना देना लोगों को अमानुपिक लगने लगा था। श्राज हम उन लोगों की नंति का समर्थन नहीं करते, वस से कम सिद्धान्त की ही दृष्टि से, जो श्वेत महाप्रभुत्रों के विजित जाति के शोषण को ठीक मानते हैं। ग्रामीर ग्रौर ग़रीव के जीवन की दूरी को पाटने की इच्छा ने साम्यवाद की प्रेरणा दी है। सभी दिशात्रों में ऋन्याय ग्रीर ग्रसमानता के प्रति विद्रोह हुन्ना है। लोग यह पसंद नहीं करते कि ग्रत्याचार ग्रीर शोपण, यंत्रणा ग्रीर पीड़ा की नींव पर किसी भव्य प्रासाद को खड़ा किया जाय ।

यह नया विश्वास ऋाज इस तरह स्वीकार कर लिया गया है कि लोगों की दृष्टि इस बात पर कम जाती है कि वह ऋत्या-

चार के दीर्घ इतिहास में कितना काँतिकारी है। इस दृष्टिकोण् से इतिहास के पिछले एक सौ साठ वर्ष हमारे लिए संघर्ष ऋौर कांति के वर्ष हैं। जो नए प्रभावशाली मत होते हैं, उनसे कष्ट भी होता है। यह नवीन सिद्धान्त भी हमारे जीवन के विधान में कितने ही परिवर्तन करना चाहता है। सिद्धान्त प्रायः धर्माज्ञा (gospel) का रूप धारण कर लेते हैं। जो भय अन्य सिद्धन्तों के सम्बन्ध में रहा है श्रीर जो सत्य भी हुश्रा है, वही भय इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी है कि कहीं साधन साध्य न मान लिए जायँ श्रौर साध्य एकदम विस्मृत न हो जाय । इस बात का ख़तरा है कि समानता की धुन में बहुत सी श्रच्छी वस्तुत्र्यों का सम वितरण न कर सकने के कारण हम उन्हें ग्रन्छा मानना ही छोड़ दें। प्राचीन काल में स्वेन्छाचारी राजाग्रों ने भी श्रत्यसंस्यकों को कुछ सुविधाएँ दे रखी थीं; कहीं ऐसा न हो कि जिस नए समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसमें हमारी श्रसावधानी से वे सुविधाएँ भी जाती रहें। जब मैं इस युग की बुराइयों का उल्लेख करता हूँ तो यह अर्थ नहीं है कि मैं उन्हें प्राचीन-काल की वुराइयों से निकृष्ट त्र्यथवा संख्या में त्राधिक वताना चाहता हूँ, मेरा तात्पर्य यही है कि भूत-काल में जो कुछ अञ्छा था, वह हमारे हाथ से जाता न रहे। जहाँ तक संभव है, हम उसे ग्रहण करें ग्रीर इस वात का ध्यान रखें कि ग्रहरा करने की किया में वह ग्रानिष्टकारी न

ुहो जाय। अगर इस कार्य में सफलता चाहिए तो कुछ ऐसी वातें हैं जिन्हें स्मरण रखना होगा, अन्यथा वे कलाना की उड़ान में खो जाती हैं।

प्रजातंत्र की 'समानता' की वेदी पर जिन वस्तुश्रों के विल होने की श्राशंका रहती है, उनमें शायद सबसे महत्त्वपूर्ण श्रात्म-सम्मान की भावना है। श्रात्म-सम्मान से मेरा तालर्य गर्व के श्रच्छे पत्त से है, वह जिसे उचित गर्व कहते हैं। इसका दूसरा पत्त वड़प्पन की भावना है। शत्रुश्रों से घिरे रहने पर भी श्रात्म-सम्मान व्यक्ति को प्रतित नहीं होने देता; वह यही श्रवुभव करता है कि मले ही दुनिया उकके विपन्न में हो पर वह सही है। श्रगर श्रादमी इस गुण से वंचित है तो वह बहु-संख्यकों के मत को या शासन के मत को ही श्रेष्ठ श्रीर उचित मानता रहेगा श्रीर यह प्रवृत्ति श्रन्त में उसके नैतिक श्रीर वीदिक विकास को कुंटित कर देगी।

स्रव तक स्रात्म-सम्मान श्रह्म-संख्यकों वा गुण रहा है। रियित ही ऐसी थी। जब सत्ता श्रीर श्रिषकार लोगों में समान हम से वितरित नहीं होते तो जो लोग दूसरों से शासित होते रहते हैं, वे इस गुण को प्रायः खो बैठते हैं। जिन पर दमन श्रीर श्रत्यांचार वा चक चलता है उन्हें विजेताश्रों का श्रादर करने के लिए विवश किया जाता है। श्रत्यांचार की यही कुटिल नीति है। रोम के मल्ल सम्राट् की वंदना करते थे, पर

हैं उनकी आधी संख्या सम्राट् के मनोरंजन के लिए काट दी जाती ूर्थी | दास्तोवेस्की ग्रौर वेकुनिन को भी जेल में ज़ार निकोलस के गुगा-गान करने का रूपक रचना पड़ा। दमन से स्राकांत होने पर लोग प्राय: गिड़गिड़ाते हुए श्रपने श्रपराध स्वीकार करने लगतें हैं, श्रीर जिन को दमन से मुक्ति मिलती है वे घृणित खुशामद करने में ही ऋपनी भलाई समभते हैं, श्रौर बहुधा अपने अपराध का वोभ अपने साथियों के कंधों पर डालने लगते हैं। एक प्रजातंत्रवादी राज्य से श्रात्म-पतन के इन घृणित रूपों के दूर होने की श्राशा की जा सकती है। उससे लोगों को ग्रात्म-सम्मान की रच्ना के लिए त्र्यवसर प्राप्त होने की संभावना होती है। पर प्रजातंत्रवादी राज्य इन त्राशात्रों के विपरीत भी जा सकता है।

प्राचीनकाल में श्रात्मसम्मान की भावना प्रधानरूप से श्रल्प-संख्यकों तक परिमित थी; श्रतः जो लोग श्रल्प-जन-शासित व्यवस्था (oligarchy) के विरोधी हैं, वे इसका तिरस्कार कर सकते हैं। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि जनता की श्रावाज़ ईश्वर की श्रावाज़ है, वे भी श्रात्मसम्मान को जनता की विरोधी भावना कह सकते हैं श्रीर उसे दरखनीय श्रपराध घोषित कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी विशेष मत या श्रसाधारण रुचि श्रधर्म है। इस स्थित से तभी वचा जा सकता है जब स्वतंत्रता का उतना ही मान हो जितना

प्रजातन्त्र का है ध्रीर लोग इस बात का ध्रमुभव करें कि वह समाज जिस में प्रत्येक ध्रादमी सब ध्रादमियों का गुलाम है उस समाज रो कुछ ही बेहतर है जिस में प्रत्येक ध्रादमी एक स्वेन्छाचारी राजा का गुलाम है। समानता वहीं है जहाँ या तो सब गुलाम हैं या सब स्वतन्त्र हैं। इसरो यह स्पष्ट है कि समानता ध्रपने ध्राप एक ध्रन्छे समाज का निर्माण करने में ध्रसमर्थ है।

श्रीद्योगीकरमा के इस अग में समाज के लिए शायद सब से प्रमुख छीर निश्रय ही सब से कठिन समस्या काम की मिचकर बनाने की है-इस अर्थ में मिचकर कि वह मज़दूर के लिए कंबल तनस्वाह का जरिया नहीं है । यह सगस्या विशेषतः सामान्य श्रम के सम्बन्ध में खड़ी होती है। जिन श्रमिकों में कीशल (skill) है उनके लिए तो कठिन काम ध्राकर्षक होना ही चाहिए। सगरया पूर्ति (cross-word puzzle) श्रीर शतरंज का खेल कीशलपूर्ण काम की कोटि में श्राते हैं, फिर भी बहुत से छादभी उन पर भेटनत करते हैं छीर फेबल ब्रानन्द के लिए। गशीनरी के श्रधिकाधिक प्रयोग के कारण ऐसे मज़दूरों की संख्या में भी युद्धि होती जा रही है। जिनका काम एकदम श्रासान, श्रतः एकदम जवा देने वाला है। प्रो० श्रवरक्राम्बी (Aber Crombie) ने श्रवनी 'युर्द्तर लंदन योजना, १६४४१ में प्रासंगिक रूप में इस बात की ख्रोर

संकेत किया है कि वहुत से श्राधुनिक उद्योग धंधों के लिए विश्ववतों की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित करने की श्रावश्यकता नहीं है जहाँ परंपरागत निपुण मज़दूर मिलते हैं। वे लिखते हैं—"श्राधुनिक उद्योग-धन्धों की यह श्रवस्था है कि उन्हें किसी विशेष श्रम पर निर्मर होने की श्रावश्यकता नहीं है। श्राज तो उनके लिए कौशल श्रपेक्षा-कृत कम, स्थिरता श्रीर विश्वास पात्रता श्रधिक ग्रावश्यक हैं, श्रीर ये गुण मज़दूरों में कहीं भी मिल सकते हैं।"

''स्थिरता और विश्वास-पात्रता'' अवश्य ही उपयोगी गुण हैं, किंतु यदि मज़दूर में उसके काम के लिए ये गुण ही सव कुछ हों, तो उसका काम शायद ही इनसे रुचिकर हो; उस दशा में यह निश्चित है कि जीवन में उसे जो सन्तोप मिलेगा वह काम के घन्टों के वाहर ही। काम के अरुचिकर और अवजनक होने पर भी इससे बचा नहीं जा सकता।

पहली आवश्यकता तो इस वात की है कि मज़दूर अपने काम में निजल का अनुभव करे। प्राचीन काल में तो वह अपने काम का स्वयं मालिक था। मशीनरी के आ जाने के कारण मज़दूर के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह अपने काम का मालिक हो सके, लेकिन मालिक होने के गौरव का उसे वोध कराया जा सकता है। यह तव संभव है जब वह यह सममें कि यह काम 'मेरा' है या 'हमारा' है। 'हमारा' से तात्पर्य उस छोटे से समूह से है जिसमें लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं ग्रीर ग्रपनी संश्लिष्टता के प्रति सचेतन रहते हैं। राष्ट्रीयकरण के द्वारा यह संभव नहीं है, कारण पूंजीवादी व्यवस्था की तरह यहाँ भी मैनेजर ग्रीर ग्राधिकारी साधारण कर्मचारियों से दूर ही रहते हैं—उनके सम्बन्धों में निकटता नहीं होती। ग्रावश्यकता है ग्रंतरंग कार्य-व्यापारों में एक प्रकार की सीमित प्रजातंत्र-प्रणाली की; फोरमेन (foremen) ग्रीर मैनेजरों का निर्वाचन वे लोग ही करें जो उनके नीचे काम करते हों।

श्रधिकारी-वर्ग का साधारण मज़दूरों के साथ श्रवैयक्तिक श्रोर विलग सम्बन्ध उद्योग-संगटन के हित के लिए भी वातक होता है। मिस्टर वर्नहम की पुस्तक 'Managerial Revolution' इन श्रवैयक्तिक श्रोर विलग सम्बन्धों के परिणामों का विपाद-पूर्ण चित्र उपस्थित करती है। उसकी भविष्य वाणी जिस विरसता की श्रोर संकेत करती है श्रगर उससे हमें दूर रहना है तो पहला काम प्रवन्ध-व्यवस्था (management) का प्रजातंत्रीकरण करना है। जेम्स गिल्सपाई (James Gillespie) ने श्रपनी पुस्तक 'Free Expression in Industry' में इस विषय का बहुत सुन्दर विवेचन किया है। उस पुस्तक से एक उद्धरण देने का लोग में सवरण नहीं कर सकता। वे कहते हैं—

"जवः किसी व्यक्ति या समुदाय के सामने कोई गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है अप्रौर उसे वे ऊँचे अधिकारियों तक पहुँचा नहीं पाते तो एक प्रकार से निराशा घनी होने लगती है। स्रोद्योगिक संगठन में भी नौकर-शाही की वही घांघली है जो राजनीतिक चेत्र में मिलती है—वही कठिनाई, वही विलंव, वही एक-दूसरे को लिखना-भेजना, वही ऋसमर्थता ऋौर विवशता की दुहाई। लोग सममते हैं कि यदि प्रधानाधिकारी तक उनकी वात पहुँच पाती तो शायद कोई सुनाई हो जाती। प्रधाना-धिकारी तक पहुँचने की इच्छा वहुत ही यथार्थ श्रौर महत्त्व-पूर्ण है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि उद्योगपति से महीने में एक बार मिलते हैं । उनकी इस मीटिंग का कोई महत्त्व न हो, यह वात नहीं है, किंतु वह मालिक स्त्रीर मज़दूर के वीच जो सीधा सम्बन्ध होना चाहिए उसका स्थान तो नहीं ले सकती। उनकी स्थिति में क्या सुधार ग्रा सकता है जब कि कारिंदा चौधरी के पास जा रहा हो श्रीर चौधरी यह कह रहा हो कि उसकी तो दूसरे विभाग में बदली हो गई है, वह इस मामले में लाचार है, श्रिधिक से श्रिधिक वह दरस्वास्त सुपरिन्टेंडेंट के पास पहुँचा · सकता है । सुपरिन्टेंडेंट उसे कार्य-विभाग के मैनेजर के पास भेज देता है श्रौर वह उसे श्रागामी मीटिंग के लिए रख छोड़ता है, या उस दरख्वास्त को दूसरे विभाग के द्वारा ऊपर पहुँचाने की कोशिश की जाती है जीर वहाँ भी इसी प्रकार का कम

वड़ी-बड़ी कंपनियों में केवल निराशाजनक स्थिति ही नहीं होती, साधारण कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए वहाँ जो विधि है उसमें भी विचित्र गड़बड़ी है। कर्मचारी को भी मालूम नहीं कि कंपनी के कार्य में उसका क्या स्थान है ग्रीर उसके योग का क्या मूल्य है। उसे यह भी पता नहीं कि यथार्थ मालिक कौन है, श्रातः वह यह भी नहीं जानता कि जेनरल मैनेजर कौन है, श्रीर प्रधान मैनेजर से तो शायद भूल-चूक से ही उसने बात की हो। उत्पादन-विभाग, विकय-विभाग, योजना विभाग, कुशल-च्रेम-विभाग श्रादि-श्रादि विभागों के मैनेजरों को वह श्रापने निकट पाता भी नहीं है। उनकी नौकरियाँ ग्राच्छी हैं, काम कम है। साधारण कर्मचारियों के साथ उनका क्या सम्बन्ध, वे क्यों श्रापने श्रापको उनके समुदाय के व्यक्ति समर्भे ?"

क्या राजनीति में श्रीर क्या उद्योग-धंधों में, प्रजातंत्र उस समय तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वास्तिविक यथार्थ नहीं हो सकता जब तक शासन श्रथवा प्रवन्ध को लोग 'पराया' समम्ति रहेंगे। साधारण वर्ग श्रीर श्रधिकारी-वर्ग के वीच इस प्रकार एक दीवाल खड़ी हो जाती है। श्रधिकारी-वर्ग के सथा श्रपनत्व न होने के कारण लोग उन्हें शत्रुता की दृष्टि से देखने लगेंगे—यह शत्रुता उस समय तक श्रच्म रहती है जब तक वह विद्रोह का रूप धारण नहीं कर लेती। उद्योग-धंधों के ज्ञेत्र में, जैसा मिस्टर गिल्सपाई ने उल्लेख किया है, इस ग्रोर बहुत कम ध्यान दियाँ गया है ग्रीर प्रवन्ध-कार्य प्रायः विना किसी ग्रपवाद के एक-पन्नीय या ग्रल्य संख्यकों के ग्राधीन होता है। इस बीमारी को यदि पहले से ही कानू में नहीं लाया गया तो फिर उद्योग-संगठनों के बढ़ने के साथ-साथ यह भी बढ़ती ही जायगी।

जव से इतिहास का आरंभ हुआ है अधिकांश मनुष्यां को दरिद्रता, दमन श्रीर उत्पीड़न का भार उठाना पड़ा है। निरंकुश शासन ग्रौर विरोधी सत्ता के ग्रत्याचार को विवश होकर उन्हें सहना पड़ा है । श्रिधिकारी-वर्ग उनके प्रति उदासीन रहा है। सभ्यता के ग्रास्तित्व के लिए ग्राज ये बुराइयाँ त्रावश्यक नहीं हैं। त्राधुनिक विज्ञान स्त्रीर टेकनिक को यदि मानवता की कल्याग्-भावना से प्रेरित होकर काम में लाया जाय तो इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अगर इस और हमने प्यान नहीं दिया तो इस संसार को हम ग्रपनी नासमभी से एक जेल वना डालेंगे श्रीर सव लोग उसकी चहारदिवारी में घिर जावेंगे—ऐसा जेल जो भयावह, निस्पंद ग्रौर शूत्य होगा, जहाँ **त्रात्मा मर जायगी ग्रौर ग्रानन्द समात हो जायगा । इस संक**ट से कैसे बचा जा सकता है, इस पर मैं ग्रागे के दो भावणों में 🗢 विचार करूँगा ।

पुनश्च् --- ·

श्राधुनिक युग में मशीन के प्रयोग से वस्तु की उत्तमता (quality) का किस प्रकार ह्यास होता है, इसका एक रोचक किंतु कष्टपद उदाहरण स्कॉटलैंड का ट्वीड (tweed) उद्योग है। हाईलैंड, हैबाइडिज़, ऋॉर्कने और शेटलैंड के द्वीप हाथ से बुने ट्वीड-उद्योग में अपनी समता नहीं रखते थे, किंतु मशीन भी प्रतियोगिता ने उन श्रमिकों पर श्रात्यन्त कठिन प्रहार किया है, श्रौर पार्लियामैंट की दोनों सभान्रों (Houses) में जो वाद-विवाद हुए हैं उनके ब्रानुसार कय-कर ने तो उनकी श्रवस्था को एक दम ही हीन कर दिया है। इसका परिगाम यह हुआ कि दस्तकारी से उनको जो रोटी मिलती थी वह वद हो गई श्रीर श्रपनी जीविका के लिए घर-वार छोड़कर या तो वे शहरों में जा कर वस गए या विदेश चले गए।

क्रय-कर से एक लाख से डेट लाख पींड का सालाना श्रार्थिक लाभ तो हो जाता है, पर इस निकट लाभ से क लांतर में जो हानि उठानी पड़ती है उसका भी कोई लेखा है ?

सब से पहली हानि तो स्थानीय ग्रौर परंपरागत दस्तकारी की है। श्रौद्योगिक क्रांति के श्रावेग में मज़दूरों के जो व्यवसाय न्वौपट हो गए थे उनकी तो मैं यहाँ वात भी नहीं करता। उनके श्रम-कौशल में दस्तकारी का जो उल्लास विखरा रहता था वह उनसे छीन लिया गया। उनका जीवन कप्टसाध्य हो सकता था,

पर उनमें गौरव श्रीर श्रात्म-सम्मान की भावनाएँ थीं, श्रीर थीं कठिनाइयों तथा संकठों के बीच मेहनत, मजदूरी, श्रीर श्रम-कौशल से श्रागे वढ़ने की निष्ठा।

• दूसरे, वस्तु की उत्तमता का कुलात्मक श्रीर उपयोगी दोनों ही दृष्टियों से पतन हुआ है।

तीसरे, स्थानीय उद्योग-धंधों के नष्ट होने से शहरों की अप्रावादी इस तरह बढ़ती जा रही है कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा है, अगर अपनी नगर-योजनाओं में हम इसी वीमारी से वचना चाहते हैं। जो जुलाहे स्वतंत्र थे वे गंदी घिनौनी बृहद् वांवियों जैसी शहर की वस्तियों में जाकर खो जाते हैं। उनकी आर्थिक मुरत्ता (security) अव उनके कौशल और प्रकृति की शक्तियों पर निर्भर नहीं होती, वह तो वहे-वहें उद्योग-संगठनों में खो जाती है। वहाँ एक की असफलता सब की असफलता है और उस असफलता के क्या कारण है इसे तो समक्ता ही नहीं जा सकता।

श्रीद्योगिक क्रांति के स्वरूप को स्ट्मता से देखें तो दो वातें श्रद्धान्य हैं। एक तो यह कि हम अपने कार्य-व्यापारों के भावी परिशामों को श्राज अच्छी प्रकार समस्तते हैं, प्रारंभ में भले ही उद्योगपित उन भावी संकटों की कल्पना करने में श्रसमर्थ रहें हों। दूसरी यह कि ये बुराइयाँ श्राज न तो उत्पादन की बुद्धि के लिए श्रावश्यक हैं श्रीर न श्रमिक के जीवन के भौतिक उपादानों

ं की वृद्धि के लिए ही । बिजली और मोटर-यातायात से छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को आर्थिक दृष्टि से विशेष प्रोत्साहन मिलता है, चुँकि इनके कारण यातायात और प्रवन्ध-व्यवस्था में जो ऋपार धन-राशि खर्च होती है वह बच जाती है। यदि किसी स्थान पर ं कोई ग्रामीरा उद्योग-धंघा पनप रहा है तो धीरे-धीरे उसका ं यंत्रीकरण किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ·चाहिए कि उसका विकास उसी स्थान पर होता रहे श्रीर उस धन्धे की इकाइयाँ छोटी-छोटी ही बनी रहें।

श्रीचोगीकरण की जिन बुराइयों का हमें श्रनुभव हो चुका है, उनसे संसार के उन भागों की रचा की जा सकती है जहाँ यह श्रौद्योगीकरण श्रभी श्रपनी प्रारंभिक श्रवस्था में है । उदाहररा के लिए भारतवर्ष को लीजिए । परंपरा से वह छोटे-छोटे गाँवों का देश है। यह वात बड़े दुर्भाग्य की होगी यदि उसके परंपरागत जीवन को, जिसमें कितनी ही बुराइयाँ हैं, सहसा श्रौर निमर्मतापूर्वक उस श्रौद्योगीकरण से वदल दिया जाय जिसमें पहले से भी अधिक भयंकर बुराइयाँ हों। यों ही यहाँ के रहन-सहन का धरातल वहुत दरिद्र है। गाँधी इन संकटों को देखता था। चर्खें-कर्घें के पुनरूत्थान से उसने घड़ी की सुई को पीछे घुमा देने का प्रयत्न किया। कुछ श्रंशों में वह ठीक भी था, किंतु विज्ञान की दी हुई सुविधात्रों से लाभ न उठाना भी तो बुद्धिमानी नहीं है। उन लाभों को तो उत्सुक होकर त्रापनाना चाहिए जिससे देश की मौतिक समृद्धि हो, श्रीर गाँवों की स्वच्छ हवा, अपने छोटे से जातीय जीवन में लोगों की सम्मान-भावना अपने उत्तरदायित्व श्रीर कार्य के सुचार संपादन में गौरव का वोध भी बना रहे। ये वस्तुएँ ऐसी हैं जो विशाल श्रीद्योगिक नगरों में मज़दूरों के लिए प्रायः अप्राप्य हैं। हिमालय की निदयों को इतनी विद्युत्-शक्ति तो देनी ही चाहिए जिससे भारत के ग्राम-उद्योगों का शनैः शनैः यंत्रीकरण हो सके श्रीर वहाँ के जीवन में अनुपम सम्पन्नता श्राए; पर यह उन्नति ऐसी न हो जिससे श्रीद्योगिक विकास ही ख़तरे में पड़ जाय, वाज़र मंदा होने लगे श्रीर वैसा हास तथा नैतिक पतन भी होने लगे चो परंपराश्रों के अअकरमात् टूटने पर देश के जीवन में श्राने लगता है।

प्र व्याख्यान

नियन्त्रण त्र्यौर उत्प्रेरणा : उनके चेत्र

एक स्वस्थ श्रीर प्रगतिशील समाज के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण श्रीर व्यक्ति तथा समुदाय की उत्पेरणा दोनों श्राव-श्यक हैं; नियन्त्रण के श्रमाव में श्रराजकता श्राती है श्रीर उत्पेरणा के श्रमाव में स्थावरता। इस व्याख्यान में में कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांतों पर पहुँचना चाहता हूँ जिनके श्राधार पर हम कह सकें कि किन वातों में नियन्त्रण होना चाहिए श्रीर किन चीज़ों को पूर्णत: श्रथवा श्रंशत: वैयक्तिक उत्पेरणा के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत से गुण हैं जिन्हें हम समाज में देखना चाहते हैं, श्रथवा जिन्हें समाज में देखने की हम में इच्छा होनी चाहिए; इन गुणों में कुछ तो ऐसे हैं जो स्वभावत: स्थावर होते हैं श्रीर कुछ ऐसे हैं जो गतिशील। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज के स्थावर गुण प्राय: सरकारी नियंत्रण

के उपयुक्त होते हैं, ग्रौर गतिशील गुर्णों को व्यक्ति या समुदाय की उत्पेरणा से पोत्साहन मिलता है। यदि इस उद्धेरणा को वनाए रखना है, ग्रौर विनाशक होने के स्थान पर इसे फलप्रद होना है तो उचित संस्थाय्रों से इसे पोषण मिलते रहना चाहिए, श्रीर उस स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इन संस्थात्रों की रचा का भार त्रपने ऊपर ले। यह तो स्पष्ट है कि ग्रराजकता की स्थिति में न तो विश्व-विद्यालय ही चल सकते हैं, न वैज्ञानिक शोध-कार्य ही हो सकतां है श्रीर न पुस्तकों का प्रकाशन ही संभव है, श्रीर तो श्रीर समुद्र तट पर श्रानन्द से - छुट्टी भी नहीं काटी जा सकती। आज की पेंचीदी दुनिया में सरकार के विना फलदायक उत्प्रेरणा नहीं रह सकती, किंतु दुर्भाग्य यह है कि उत्पेरगा के अभाव में भी सरकार चल सकती है।

मेरी समभ में सरकार के तीन प्राथमिक उद्देश्य होने चाहिए—सुरत्ता (security), न्याय (justice) श्रौर संरत्त्रण (conservation)। मनुष्य की सुख-शान्ति के लिए ये वस्तुएँ अत्यन्त श्रावश्यक हैं श्रौर केवल सरकार ही इन्हें जन-साधारण के लिए सुलम बना सकती है। इसके साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि इनमें से कोई भी वस्तु स्वतः पूर्ण नहीं है। वे सापेन्त हैं। श्रावश्यकता यड़ने पर मानवता के कल्याण के लिए इनमें से किसी भी वस्तु का थोड़ा-वहुत विल-

, दान किया जा सकता` है । एक-एक कर के मैं इन परः यहाँ -विचार करूँगा । ✔

ज़िन्दगी और ज़मीन-जायदाद की हिफाज़त के अर्थ में सुरत्ता . को स्टेट का प्राथमिक कर्तन्य सदैव ही माना गया है। बहुतःसी स्टेटों ने अपने आज्ञाकारी नागरिकों की दूसरे लोगों से रच्चा की व्यवस्था तो की, किन्तु स्टेट से उनकी रत्ता श्रावश्यक नहीं समभी गई। स्टेट की नींव कितनी ही सुदृद् वयों न हो, किन्तु एक व्यक्ति जब क्रैंद किया जाता है श्रीर विना किसी उचित .कानृती कार्रवाई के उसे दंड दिया जाता है, तो वहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए सुरत्ता कहाँ है ? श्रीर केवल कानूनी कार्रवाई पर ज़ीर देना पर्याप्त नहीं है जब तक कि न्यायाधीश स्वयं शासन के पाश से मुक्त न हो । सत्रहवीं त्र्यौर ब्रह्मारहवीं शतान्दियों में ये ही विचार प्रमुख थे और उस समय लोगों के नारे थे-- पजा ,की स्वतन्त्रता', 'मनुष्य के ग्राधिकार'। किंतु 'स्वतन्त्रता' ग्रौर 'ख्रधिकार' लोगों को स्टेट से ही मिल सकते थे और न्वह भी उसी श्रवस्था में जब कि स्टेट:उदार हो । केवल पश्चिम में ही यह स्वतन्त्रता श्रीर श्रिवकार लोगों को मिल सके हैं।

श्राज के युग में पश्चिम वालों के लिए एक विशेष प्रकार की सुरत्वा श्रावश्यक हो गई है—शत्रु-राष्ट्रों के श्राक्रमण से वचाय । यह सुरत्वा श्रय तक लोगों को सुलभ नहीं हुई है श्रीर जैसे-जैसे युद्ध-कौशल में नए विकास होते जा रहे हैं, इसकी त्रावश्यकता भी तीव्रतर होती जा रही है। यह सुरक्षा तभी संभव है जब विश्व में एक शासन हो श्रीर युद्ध के प्रधान श्रस्त-शस्त्रों पर नियन्त्रण हो। इस प्रसंग का मेरे विषय से निकट सम्बन्ध नहीं है, श्रत: इस पर मैं विशद विवेचन नहीं करू गा। मैं ज़ोर देकर केवल यही कहूँगा कि जब तक विश्व के राष्ट्र एक शासन-सत्र में नहीं बंध जाते, तब तक जो कुछ हम मूल्यवान समभते हैं वह ख़तरे में है श्रीर किसी भी समय युद्ध की लपटों में वह स्वाहा हो सकता है।

ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सभा के सामने त्राज सब से वड़ा लद्द्र है आर्थिक सुरत्ता। वेकारी, वीमारी और वृद्धावस्था की लाचारी से आर्वासन मिलने के कारण मज़दूरों के जीवन में भिविष्य की वहुत सी कष्टपूर्ण चिन्ताएँ कम हो गई हैं। चिकित्सा को भी जन सुलभ बनाने का वहाँ प्रयत्न किया गया है जिसके फलस्वरूप जीवन की दीर्घता में वृद्धि हुई है और वीमारियों की संख्या में कभी। युद्ध की बात और है, अन्यथा पश्चिमी देशों में जीवन आज १६ वीं शताब्दी से अधिक सुरिच्ति है और इस का मूल कारण विविध हुपों में सरकार का नियन्त्रण ही है।

इसमें सन्देह नहीं कि सुरत्ता एक अच्छी वस्तु हैं, किन्तु उसकी माँग करते समय लोग सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं और वह ख़त्म हो सकती। यह आवश्यक नहीं कि सुरित्तित

जीवन सुखी जीवन भी हो, वह रट में पड़कर नीरस श्रीर शुष्क भी हो सकता है। बहुत से लोग अपने जीवन में और प्रायः जवानी में संकट श्रौर साहस की कुछ मात्रा का सहर्ष स्वागत करते रहते हैं. स्रोर यदि सुरत्ता के स्थावर जीवन से उनका जी जब चला तो युद्ध में ही वे स्नानन्द खोजने लगेंगे। स्नपने स्नाप तो सुरत्ता स्टेट का निषेधात्मक कर्तव्य ही है, कारण इसकी उत्तेजना उसे भय से मिलती है । सुख-शान्ति के जीवन के लिए विधेयात्मक लच्य की त्र्यावश्यकता सदा बनी रहती है. त्र्यौर उसे उत्तेजना श्राशा से मिलती है। साहसिकता में जो श्राशा दिखाई देती है वह संकटापन्न होती है, श्रत: उसमें भय की वृत्ति निहित है। किंतु जिस भय को जान-वूम्तकर ग्रहण किया जाय वह उतना बुरा नहीं होता जितना वह भय जो वाह्य परिस्थितियाँ त्रादमी के सिर पर लाद देती हैं। श्रतः न तो सुरक्ता से ही हमें संतोष कर लेना चाहिए ग्रौर न यही सोचना चाहिए कि इससे किसी राम-राज्य की अवतारणा हो सकती है।

श्रव न्याय को लीजिए।

श्राधुनिक काल में न्याय श्रीर विशेषतः श्रार्थिक न्याय सरकार का कर्तव्य हो गया है। न्याय को श्राजकल लोग समानता के श्रर्थ में लेने लगे हैं, उस स्थिति की वात दूसरी है जहाँ श्रसाधारण योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति के लिए श्रसामान्य पारितोषिक का प्रश्न खड़ा होता है। यह श्रसामान्य पारितोषिक

मी प्रायः सामान्य पारितोपिक से कुछ ही अधिक होता है :
अमेरिका और फाँस की काँतियों के समय से राजनीतिक न्याय,
दूसरे शब्दों में प्रजातंत्र, लोगों का ध्येय रहा है, किंतु आर्थिक न्याय अपेनाकृत नवीन ध्येय है और इसके लिए अपेनाकृत अधिक सरकारी नियंत्रण अपेनित है। मेरी राय में साम्यवादियों की यह माँग ठीक ही है कि राष्ट्र के प्रमुख उद्योग-धंधों पर स्टेट का अधिकार होना चाहिए और विदेशी व्यापार पर काफ़ी नियंत्रण। साम्यवाद के विरोधी कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय को भी खरीदा जा सकता है, भले ही उसके लिए अधिक कीमत क्यों न देनी पड़े, किंतु इसे तो कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा कि उद्योग-धंधों और वित्त (finance) पर सरकार के नियंत्रण की काफ़ी आवश्यकता होती है।

श्राधिक न्याय की भी श्रालिर सीमाएँ होती हैं, श्रीर पश्चिम में जो लोग इसके सब से प्रवल समर्थक हैं उन्हें भी श्राधिक न्याय की सीमाएँ स्वीकार करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए श्राधिक न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय खोजने ही पड़ेंगे जिनसे संसार के पिछड़े हुए देशों की स्थिति सुधर सकें—यह इसीलिए नहीं कि संसार की दुख-दरिद्रता को दूर करना वांछित है, किंतु इसलिए भी कि संहारक युद्धों से विश्व की रेत्ता तब तक श्रसंभव है जब तक ऐसी श्राधिक विपमताएँ यहाँ से उठ नहीं जातीं। एक श्रोर पश्चिम के समृद्ध देश हैं,

नियन्त्रण और उत्प्रेरणा : उनके दोत्र १९१ दूसरी ग्रोर दिन्गी-पूर्वी एशिया के ग़रीव मुल्क। इन देशों में न्यार्थिक समता लाने के लिए प्रयत होने ही चाहिएँ, किंतु यह प्रयान शनैःशनैः ही ठीक हैं ग्रान्यथा समृद्ध देश भी ग्रसमृद्ध देशों के स्तर पर उतर सकते हैं, ग्रोर उससे ग्रसमृद्ध

देशों की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार नहीं होगा। सुरक्तां की तरह न्याय की भी सीमाएँ हैं ग्रीर उसके लिए सुरत्वा से अधिक नियंत्रण आवश्यक है। जहाँ सव लोग या तो समान गरीव है या समान धर्नी, वहाँ न्याय है, किंतु यदि धनी व्यक्तियों को गरीय बनाने से गरीय धनी नहीं हो सकते तो सारे प्रयत्न विफल है। न्याय की माँग पर प्रतिवंध उस समय ग्रीर भी ग्राधिक ग्रावश्यक हो जाता है जब समता की धुन में गरीव पिसने लगते हैं ग्रौर उनकी ग्रवस्था गिरने लगती है। ऐसा होना ग्रसंभव भी नहीं है । यदि शिचा की सुविधा कम हो जायँ ग्रीर कोई फल-प्रद उद्योग न हो तो ऐसा हो सकता है। यदि मिश्र और वेविलोन में ग्रार्थिक अन्याय नहीं होता तो तेखन-कला का ग्राविष्कार कभी नहीं होता । किंतु ग्राज सम्पन्न ग्रीद्योगिक देशों में, उत्पादन के ग्राधुनिक तरीकों के होते हुए, सम्यता के नाम पर ग्रार्थिक ग्रन्याय को जीवित रखने की . ग्रावर्यकता नहीं है। भय केवल इसी से है, ग्रोर वह ग्रतंभव भी नहीं । उससे सचेत रहने की ग्रावश्यकता है।

श्रव मैं श्रपने तीसरे उद्देश्य संरक्त्य (conservation) पर श्राता हूँ ।

सुरत्वा ऋौर न्याय की तरह संरत्व्या भी स्टेट का प्रमुख कर्तव्य है। संरत्त्रण से मेरा तालर्य केवल पुरानी इमारतीं ग्रौर सौन्दर्य-स्थलों की रत्ना करना, सड़कों की मरम्मत करना ग्रीर ऐसी ही ग्रन्य जनोपयोगी वस्तुत्रों की त्रोर ध्यान देना नहीं है। युद्ध-काल के ऋतिरिक्त इन वस्तुऋों की ऋोर सरकार ध्यान देती ही है। जिस वस्तु की श्रोर यहाँ मैं मुख्यतः श्रापका ध्यान त्र्याकर्पित करना चाहता हूँ वह है संसार के प्राकृतिक द्रव्यों (resources) की रचा । यह वहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पर इस ओर लोगों ने वहुत ही कम ध्यान दिया है। पिछले डेढ़ सो वर्षों से मनुष्य-जाति ने उद्योग-धन्धों ख्रौर कृषि के लिए भूमि का श्रीर कच्चे द्रव्यों का निर्ममता-पूर्वक उपयोग किया है । प्राकृतिक सम्पत्ति का यह श्रपन्यय भीपग्ता के साथ हुत्रा है ग्रीर हो रहा है। उद्योग-धन्धों के सम्वन्ध में तेल का उदाहरण लीजिए। संसार में तेल कितना है, यह तो लोगों को मालूम नहीं है, किन्तु यह तो प्रकट है कि उसकी मात्रा ऋपरि-मित नहीं है। स्त्राज इसकी मांग उस सीमा तक पहुँच गई है जिसके कारण वह तीसरे विश्व-युद्ध की भूमिका का एक ग्राधार हो सकती है। जब तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो अपने जीवन के क्रम में हमें वहुत-कुछ अदल-वदल कर लेना

चाहिए। यदि हम तेल के स्थान पर अग्रु-शक्ति का प्रयोग करने लगें तो उसका भो परिणाम यही होगा कि यूरेनियम (Uranium) और थोरियम (Thorium) के स्टॉक समाप्त होने लगेंगे। उद्योग-धन्धों की जो अवस्था आज है उसके लिए प्राकृतिक द्रव्यों का प्रचुर परिमाण अनिवार्य है, पर इस प्रकार का अपन्यय कव तक चल सकता है।

कुछ लोगों के अनुसार कृषि की स्थिति उद्योग-धन्धों से भी श्रिधिक चिंताजनक है। मिस्टर (Vogt) ने श्रपनी पुस्तक Road to Survival में इस समस्या को बहुत ही स्पष्ट रूप से उठाया है। कुछ भाग्यशाली प्रदेशों को छोड़कर जिनमें पश्चिमी यूरुप भी एक है, कृषि के जो तरीके प्रचलित हैं उनसे भूमि का उर्वरा-शक्ति का हास तेजी के साथ होने लगता है। श्रमेरिका में जो डस्ट वाउल (Dust Bowl) वन गया है वह हमारे विनष्टकारी तरीकों का ऋच्छा उदाहरण है। साथ ही साथ जन-संख्या में जैसी वृद्धि होती जा रही है उसे देखते हुए अगले पचास वर्षों में खाद्य-स्थित का विगड़ जाना स्वाभाविक है। ग्रतः ग्रभी से उस ग्रोर समुचित ध्यान ग्रावश्यक है। इस रिथित से वचने के लिए जो उपाय काम में लाए जाने चाहिए वे कृपि-शास्त्र के विद्यार्थियों को भली प्रकार विदित हैं, किन्तु विद्यार्थी सव कुछ नहीं कर सकते। सरकार ही उन उपायों को ग्रमल में ला सकती है, यदि वह लोक-ग्रिय होने के लिए तैयार हो । इस समस्या की लोगों ने वहुत ही अवज्ञा की है । जो व्यक्ति युद्ध की सर्वहारा भूख से विश्व की रच्चा और शांति की कल्पना करते हैं, उन्हें इस समस्या पर ध्यान देना आवश्यक है । अंत्र-संकट से वचने के लिए जो युद्ध आज छिड़ेगा वह पिछले किसी भी युद्ध से अधिक भयंकर होगा, कारण दो विश्व-युद्धों के वीच जन-संख्या वहुत वद गई है । कल जो शासन-व्यवस्थाएँ होंगी उनके सामने युद्ध रोकने की समस्या के वाद शायद कृषि-सुधार की समस्या ही सबसे प्रमुख होगी ।

सुरत्ता, न्याय श्रीर संरत्त्त् को मैंने सरकार के प्रमुख कर्त्तव्य कहा है जूँ कि इन त्तेत्रों में केवल सरकार ही काम कर सकती है। इसका यह तालर्य नहीं है कि सरकार के श्रीर कर्त्त व्य हैं ही नहीं। दूसरे त्तेत्रों में सरकार का कर्त्त व्य मुख्यत: लोगों की उत्येरणा (सरकार से श्रसम्बद्ध) को बढ़ावा देना है। उसे इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इस उत्येरणा के उपयुक्त विकास के लिए लोगों को श्रवसर मिलें। उत्येरणा के श्रराजक श्रीर श्रनिष्टकरी रूप भी होते हैं, पर सम्य समाज में उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उत्येरणा के दूसरे रूप भी हैं, जैसे प्रतिष्ठित श्राविष्कारकों की उत्येरणा। इसे सभी लोग उपयोगी मानते हैं, किन्तु कुछ मध्यम कोटि के श्राविष्कारक भी होते हैं जिनके कार्य-व्यापारों के परिणाम के सम्बन्ध में पहले से ही कुछ

नहीं कहा जा सकता। पर इन्हीं व्यक्तियों के प्रयास से मनुष्य जाति के गौरव की वृद्धि हुई है श्रौर यह श्रावश्यक है कि उनकी उच्चेरणा को स्वतन्त्र-विकास के लिये श्राधिक से श्राधिक श्रावसर दिए जा ।

स्टेट के नियंत्रण से एकरूपता (uniformity) त्राती है जो कुछ वस्तुत्रों के लिए वांछित है ग्रीर कुछ के लिए ग्रवाँछित। मुसोलिनी से पूर्व की वात है, फ्लोरेंस में तो सड़कों पर चलने-फिरने का नियम कुछ ग्रौर था ग्रौर ग्रास-पास के शहरों के लिये दूसरा । इस वैविध्य से ग्रमुविधा होती थी, यों बहुत सी वातों में वैविध्य श्रच्छा होता है। फासिज़्म ने तो बहुत से वांछित वैविध्य पर भी प्रतिवध लगा रखा था। श्रालग-ग्रालग दलों में मत-भेद विवधता को प्रकट करता है, किन्तु वह ठीक ही है। ब्रास्तित्व के लिए जो संवर्ष मचा हुआ है. उसके सम्वन्य में सब कुछ कहा जा सकता है। भाग्यवश वह संघर्ष सत्तम के त्रास्तित्व को प्रकट कर सकता है। किन्तु यदि इसके लिये वौद्धिक प्रतियोगिता होने लगे तो साधनों पर ऋंकुश होना ग्रावश्यकं ह । इसके लिये न तो युद्धें की ग्रावश्यता ह श्रीर न हत्या-काँडों की, न उन लोगों को चन्दी वनाना ज़रूरी है जो दूसरी विचार-धारा को मानते हैं ग्रौर न उन लोगों की रोटी ही छिननी चाहिये जो उनके मत को स्वीकार नहीं करते । जहाँ प्राइवेट उद्योग-मंगठन का प्रभाव है, या जहाँ रेनेसाँस-युग की इटली ग्रथवा १८ वीं शताब्दी की जर्मनी की तरह बहुत-सी छोटी-छोटी स्टेट हैं, वहाँ पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण एकस्पता का भय नहीं रहता। किन्तु जब स्टेट बड़ी होने लगती है ग्रौर प्राइवेट उद्योग-संगठन छोटे-छोटे तो परंपरागत प्रणालियों से मानसिक ग्रानेकस्पता संभव नहीं होती। यूर्प में ऐसा होता ग्राया है। फिर एक ही उपाय रह जाता है कि स्टेट ग्राखाड़े में ग्रावे ग्रौर कुछ ऐसे क्वीन्सवेरी नियम प्रतिष्ठित करे जिनके ग्राधार पर प्रतियोगिता हो।

श्राज लेखक श्रीर कलाकार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दलवंदी से दूर रह कर भाग्यवश वैयक्तिक रूप में श्रपनी उद्येरणा का महत्त्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। जब मैं कैलिफोर्निया में था तो वहाँ दो ऐसे व्यक्ति थे जो संसार को उस स्टेट में काम करने-वाले प्रवासी मज़दूरों की श्रयस्था से श्रयगत कराना चाहते थे। उनमें से एक उपन्यासकार था श्रीर दूसरा एक विश्वविद्यालय का श्रय्यापक। उपन्यासकार ने इस समस्या को श्रपने उपन्यास में लिया, श्रय्यापक ने श्रपने मापण-प्रवचन में। उपन्यासकार का भाग्य खुल गया, उसने कमाई की। श्रध्यापक श्रपनी नौकरी से भी हाथ थो वैठा श्रीर उसे मुसीवत की ज़िन्दगी के लिए तैयार होना पड़ा।

यद्यपि लेखक की स्वतंत्र उद्येरणा श्राज थोड़ी-यहुत मात्रा में जीवित है, पर उस पर भी कितने ही संकट छाए हुए हैं। अगर पुस्तकों का प्रकाशन स्टेट के हाथ में हुआ जैसा कि रूस में है, तो वे ही पुस्तकों निकलेंगी जो स्टेट चाहेगी। यदि स्टेट ने पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार तटस्थ व्यक्तियों के हाथ में नहीं छोड़ दिया तो यही अधिक संभव है कि वे ही पुस्तकों प्रकाशित हों जिनसे राजनीतिज्ञों को असुविधा न होती हो। यही वात समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इस चेत्र में अनेकरूपता अनिष्टकारी सिद्ध होगी किंतु अनियंत्रित स्टेट-साम्यवाद में ऐसा होना असंभव नहीं है।

ग्रपने तीसरे व्याख्यान में मैं यह वता चुका हूँ कि पुराने जमाने में वैज्ञानिक एकांत में काम कर सकते थे जैसा कि लेखक त्र्याज भी करते हैं; कैवेंडिश, फरादे श्रीर मेंदेल को संस्थाश्रों से सम्बद्ध नहीं कहा जा सकता, श्रोर डार्विन भी संस्था से उसी सीमा तक सम्वन्धित थे जहाँ तक सरकार से उसे विगल (Beagle) पर यात्रा करने में सहायता मिली थी। ग्राज संस्था से दूर रह कर काम नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक शोध-कार्य ग्रौर ग्रन्वेपण के लिए कीमती साधनों का होना ज़रूरी है। सरकार की या विश्व-विद्यालय की सहायता के विना ग्राज विज्ञान के दोत्र में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। किन व्यक्तियों की ये सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ और किन अवस्थाओं में ये सुविधाएँ दी जा सकती हैं, यह विपय ग्राज वहुत महत्त्व रखने लगा है । ग्रगर केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुविधाएँ दी जाती हैं जो प्रच-

लित मतवादों के कहर समर्थक हैं तो वैज्ञानिक प्रगति शीव ही रक जायगी। इस से उसी प्रकार की शास्त्रीय सत्ता का आरंभ होने लगेगा जिसने मध्य युगों में विज्ञान की गति को कुंठित कर दिया था।

राजनीति में वैयक्तिक उद्येरणा का किसी संस्था से सम्बद्ध होना स्पष्ट ग्रौर त्रावश्यक है। प्रायः दो गिरोह एक साथ मिल जाते हैं -- पार्टी श्रीर निर्वाचन चेत्र । यदि श्राप कोई सुधार लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी को उसके लिए सहमत कर लीजिए श्रीर तव निर्वाचन-चेत्र से श्रपनी पार्टी को स्वीकृत कराइए । इसमें संदेह नहीं कि आप सीधे सरकार के द्वारा भी श्रपने काम को श्रागे वड़ा सकते हैं, पर यह कठिन है श्रीर उन विषयों में तो वहुत ही कठिन जो जनता में विशेष रुचि पैदा करते हैं। जब यह सम्भव नहीं होता तो वांछित उद्धेरणा के लिए काफ़ी समय श्रौर शक्ति श्रावश्यक होती है श्रौर उस पर भी सफलता की त्राशा दूर ही रहती है। ऐसी स्थित में वहुत से लोग श्रपनी वर्तमान स्थिति से ही संतोष कर लेते हैं। पाँच वर्ष में एक वार वोट देना है; उसी उम्मीदवार को वे ऋपना बोट दे देते हैं जो उन्हें सुधार करने का विश्वास दिलाता है।

श्राधुनिक विश्व के संगठन में संस्था से सम्बद्ध वैयक्तिक उत्प्ररणा उन लोगों में ही होनी चाहिए जव तक कि वह संस्था छोटी न हो। श्रगर श्राप किसी छोटी-सी समिति के सदस्य हैं तो उसकी गति-विधि पर प्रमाव डालने की ब्राशा कर सकते हैं। किंत देश की राजनीति पर त्रापका क्या प्रभाव पड़ सकता है जब तक कि ग्राप कोई ग्रसाधारण व्यक्ति न हों या श्राप किसी विशेष स्थिति में न हों । बीस मिलियन वीट देने वालों में एक सामान्य व्यक्ति की गिनती ही क्या है ? इसमें संदेह नहीं कि दूसरों पर शासन करने में श्राप का एक वटा बीस मिलियन भाग है, पर त्राप पर जो शासन है उसमें भी त्राप का भाग केवल एक वटा वीस मिलियन ही है। दूसरों पर शासन करने से त्राप दूसरों से शासित होना त्र्यधिक त्र्यनुभव करते हैं। त्र्याप सोचने लगते हैं कि शासन पराया है, त्र्यापका नहीं हैं। इस विलग-भावना के कारण शासन के प्रति त्राप त्रनुदार हो जाते हैं। स्राप को ऐसा लगता है कि शासन के संचालक जो व्यक्ति हैं उन्हें ग्रापने नहीं चुना है ग्रीर न उन व्यक्तियों नें जो त्राप के विचारों से सहमत हैं। इस स्थिति में त्राप के व्यक्तिगत राजनीतिक विचार वैसे नहीं होते जिनके प्रश्रय की श्राशा प्रजातंत्र से की जानी चाहिए । ये विचार प्रायः वैसे ही होते हैं जो एकाधिपत्य के त्र्यातंक में पनपा करते हैं।

मनुष्य की साहसिकता श्रीर कार्य-चमता का पुनर्जावन उसी श्रवस्था में संभव है जब कि छोटी-छोटी संस्थाश्रों को उतने श्रधिकार दे दिये जावें जिनसे वहाँ काम करने वाला व्यक्ति श्रपनी वैयक्तिक उद्योरणा को श्रद्धुएण एख सके। उद्योग-

संगठन के वड़े होने पर संस्था का भार मज़दूर की वैयक्तिकता को कुचल डालता है। केंद्रीय नियंत्रण की त्रावश्यकता तो फिर भी वनी रहती है, कम से कम उन्हीं कारणों से जिनका उल्लेख इस भाषण के प्रारम्भ में इम कर चुके हैं। इस भ्रावश्यक नियंत्ररा को बनाए रखने के लिए जितने अधिकार अपेन्तित हैं उन्हें अपने पास रखकर स्टेट को चाहिए कि अन्य अधिकार भौगोलिक, स्रौद्योगिक, सांस्कृतिक स्रादि च्हेत्रों में काम करने वाली संस्थात्रों में वाँट दे। उन संस्थात्रों के पास इतनी श्रिधिकार-शक्ति तो होनी ही चाहिए कि लोगों का उनमें श्राकर्षण वना रहे, श्रीर उत्साही व्यक्तियों को यह वोध हो कि जिन संस्थात्रों से उनका सम्वन्ध है वहाँ उनकी ग्रावाज़ है। इस लच्य की पूर्ति के लिए ऋार्थिक स्वतंत्रता का होना स्रावश्यक हैं । उत्पेरगा-शक्ति के लिए सव से घातक वात वह होती है जव कि एक नपी-तुली नीति का पालन किया जाता है-वह नपी-तुली नीति जिसे उस केंद्रीय शासन से समर्थन प्राप्त होता है जो स्वयं न तो उस नीति से ही अभिज्ञ है और न उसके उद्देश्यों को ही जानता है। ब्रिटेन में, जहाँ सब कुछ केंद्रीय शासन से परिचालित है, प्रायः यही होता है। स्रगर उर्वर मस्तिष्कों को कुंठित नहीं करना है तो शासन-व्यवस्था की इस रूढ़िवादिता को कम करना होगा, उसमें लोच होना त्र्यावश्यक है। किसी भी परिपुष्ट शासन-व्यवस्था को यह समभ लेना चाहिए कि जिन व्यक्तियों

की काम करने में रुचि श्रीर तत्परता है उनके हाथ में श्रधिक शक्ति का रहना श्रावश्यक है।

संस्थाओं के अधिकारों में संशोधन करना और उनकी सीमात्रों को स्थिर करना सरल कार्य नहीं है। कितनी ही कठिनाइयाँ सामने त्राती हैं। इस कार्य को हाथ में लेने के लिए जो सामान्य सिद्धान्त ऋपनाया जा सकता है वह यह है कि वड़ी-वड़ी संस्थाएँ छोटी-छोटी संस्थायों को वे अधिकार सौंप दें जिनके स्थानांतरित होने से उनके अपने कायों में स्कावट में न पहुँचती हो । भौगी-लिक संस्थात्रों पर ही कुछ देर के लिए हम विचार करें। यह वांछित है कि विश्व-संघ के कुछ ग्रधिकार उत्तराधिकार के रूप में नगर या ग्राम की कौंसिलों को दिए जायँ। विश्व-संव का प्रधान कार्य है युद्ध को रोकना, श्रीर इस कार्य के लिए उसे जिन ग्रिधिकारों की ग्रावश्यकता है उन्हें वह ग्रापने पास रखे। इसके श्रन्दर सन्य-परिचालन, श्रस्त्र-शस्त्र पर नियंत्रण, संधि-विग्रह के श्रिधिकार श्रीर राष्ट्रों के पारस्परिक फगड़ों को निपटाने के श्रिविकार भी सम्मिलित हैं। किंतु विश्व-संघ को श्रिपने सदस्य-राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तचेप नहीं करना चाहिए। जहाँ संधि की मान्यता-ग्रवमान्यता का प्रश्न खड़ा हो जाय वहाँ यह इस्तत्त्वेप भी हो सकता है । इसी प्रकार राष्ट्रीय शासन को प्रांतीय कोंसिलों श्रीर प्रांतीय कोंसिलों को ज़िला या नगर कोंसिलों को जितने अधिकार सौंपे जा सकें सौंप देने चाहिए। प्रारम्भ

में कुछ समय तक कार्य-संचालन में योग्यता का ग्रामाव खटक सकता है, किन्तु धीरे-धीरे इस त्रुटि का परिहार हो जायगा; ग्रीर सबसे बड़ी बात तो यह है कि योग्य व्यक्तियों को इस बात में गौरव ग्रानुभव होगा कि जिन संस्थाग्रों से वे सम्बद्ध हैं वे ग्राधिकार-सम्पन्न हैं।

त्राज कल (स्थानीय खायत्त शासन) ऐसे व्यक्तियों के मनोरंजन का साधन माना जाता है जो सम्पन्न हैं त्रीर श्रवकाश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं के पास इतना समय होता है कि वे इस काम को करें। नौजवान या सुयोग्य स्त्री-पुरुषों में ऐसे कुछ ही लोग निकलते हैं जो स्थानीय शासन में रुचि लेते हों, कारण उनके सामने जीवन की समस्या श्रिधिक उग्र होती है। श्रगर इस रोग का निदान करना है तो स्थानीय शासन के लिए भी वैतनिक कार्यकर्त्ता होने चाहिए। कारण वही है जिस से वाध्य होकर पार्लीमेन्ट के सदस्यों को पारिश्रमिक दिया जाता है।

संस्था भौगोलिक हो या सांस्कृतिक ग्रथवा ग्राचार-विचार सम्बन्धी, उसके सम्बन्ध दो प्रकार के होंगे—एक तो वे सम्बन्ध जो ग्रपने सदस्यों के साथ होंगे ग्रौर दूसरे वे जो ग्रन्य व्यक्तियों के साथ। ग्रपने सदस्यों के साथ संस्था के सम्बन्ध कैसे होने चाहिए, इसे सदस्यों के स्वतंत्र निर्णय के लिए ही छोड़ देना उचित है; हाँ, कानून की ग्रोर से कोई स्कावट नहीं होनी

चाहिए। ये सम्यन्य सदस्यों के निर्ण्य के लिए छोड़े जाने वांछित हैं, किंतु कुछ सिद्धान्त ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना ग्रावश्यक है श्रीर यदि प्रजातंत्र का कोई ग्रर्थ होता है तो इन सिद्धान्तों की अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वड़ी उद्योग-संस्था को लीजिए । समाजवादियों का पूंजी-वाद पर सव से कठोर प्रहार त्र्याय के प्रश्न को लेकर होता है; न कि अधिकार के प्रश्न को लेकर। राष्ट्रीयकरण के द्वारा उद्योग का स्वामी राष्ट्र हो जाता है, किंतु ऋधिकारों में प्रायः उतनी ही विपमता वनी रहती है जितनी पूंजीवादी व्यवस्था में थी। यदि नई व्यवस्था में क्रोई ग्रान्तर है तो यही कि पहले सत्ता उद्योग-पतियों के हाथ में थी, अब अफ़सरों के हाथ में। यह तो निश्चित है कि किसी भी वड़ी उद्योग-संस्था को चलाने के लिए पदाधि-कारियों की ग्रावश्यकता होगी: उनके ग्रधिकार सामान्य कर्मचारियों से अधिक भी होंगे। आवश्यकता इस वात की है कि इन अधिकारों में विषमता अधिक से अधिक उतनी ही हो जितनी कि अनिवार्य है; श्रीर फिर उखेरणा-शक्ति का संस्था के अधिक से अधिक लोगों में वँट जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मि॰ जॉन स्पेडेन लेविस की पुस्तक (Partnership for all-A 34-year old Experiment in Democracy) वहुत ही रोचक है। पुस्तक की रोचकता का कारण यह है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के दीर्घकालीन व्यावहारिक अनुभवों का संकलन

है जिसमें पिन्लिक स्पिरिट के साथ-साथ नव-नव प्रयोग करने की साहसिकता है। जहाँ तक व्यवसाय का वित्त (finance) सम्बन्धी प्रश्न है, उसने ऋपने कर्मचारियों को लाभ का साभी-दार वनाया। इसके अतिरिक्त उसकी यह भी चेष्टा रही है कि उसके कर्मचारी इस वात का अनुभव करें कि जिस संस्था के वे सदस्य हैं, उसके प्रवन्ध में, उसके संचालन में उनका सिकय भाग है। इतना होते हुए भी मुक्ते संदेह है कि इन तरीकों से किसी उद्योग-संस्था को प्रजातंत्र-मूलक वनाया जा सकता है। उसने एक ऐसा तरीका भी निकाला जिसके अनुसार प्रमुख पद उन्हीं व्यक्तियों को दिए जायँ जो सब से ऋधिक योग्य हैं। वेतन की विषमता के वह पत्त में है ऋौर इसके लिए वह जो तर्क खता है वह भी रोचक है। उसका कहना है कि वेतन में विषमता इसलिए नहीं होती कि कठिन कार्य के लिए अधिक वेतन हो, पर वह इसलिए भी श्रावश्यक है कि श्रच्छे वेतन से श्रच्छे कार्य के लिए स्फूर्ति मिलती है। उसने लिखा है, "यह सोचना **ग्रसंगत है** कि एक व्यक्ति की योग्यता ग्रथवा उस योग्यता से काम लेने की इच्छा, गर्गित के शब्द में, एकरूप (constant) है, ख्रौर कोई चीज़ यदि परिवर्तित होती है तो व्यक्ति को प्राप्त वेतन। यह समरण रखना चाहिए कि व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा ही नहीं, उसकी योग्यता भी, वेतन पर निर्भर है। लोगों को अच्छा वेतन इसलिए नहीं मिलता कि वे सुयोग्य हैं, वे

सुयोग्य इसलिए भी हैं कि उन्हें अञ्छा वेतन मिलता है।"

इस सिद्धान्त का चेत्र केवल इतना ही नहीं है जितना मिस्टर लेविस ने रखा है, यह उससे कहीं ऋधिक व्यापक है। यह वात केवल वेतन पर ही नहीं, वरन सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा (status) पर भी लागू होती है। जहाँ तक मैं सममता हूँ, वेतन-वृद्धि का प्रमुख महत्त्व सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि है। एक वैज्ञानिक के कार्य की जब प्रशंसा की जाती है और उसके महत्त्व को स्वीकार किया जाता है तो उसे उसी प्रकार की स्कृतिं मिलती है जैसी दूसरे चेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति को वेतन-वृद्धि से। यथार्थ में आवश्यकता जिस वस्तु की है, वह है आशा और उल्लास की भावना। दो महा-युद्धों के परिणाम-स्वरूप आज योख्य में इसी का अभाव है।

किन्तु स्वतंत्र उत्प्रेरणा का होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं ग्रौर यह भी ज़रूरी है कि योग्य व्यक्तियों को ग्रपनी योग्यता के लिये क्षेत्र मिलें।

यह तो उन सुधारों का केवल एक पत्त हुन्रा जो विशाल संगठनों के लिये वांछनीय है। दूसरी पत्त यह है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता है उनके हाथ में एकछन्न त्राधिकार न हों। एक समय था जब सुधारकों ने सदियों तक राजात्रों की शक्ति के विरुद्ध मोर्चा लिया, फिर एक समय त्राया जब उन्होंने पूँजीपतियों के विरुद्ध स्रावाज उठाई। इस दूसरे

मोर्चे में उनकी विजय का क्या अर्थ है यदि पूँ जीपतियों के स्थान पर पदाधिकारियों (officials) को वैठा दिया जाय ? इसमें तो संदेह नहीं कि पदाधिकारियों के मार्ग में कितनी ही व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं— उन्हें किसी भी समय किसी ऐसे निर्णय पर पहुँचने की ऋावश्यकता हो सकती है जिसके लिये प्रजातंत्री व्यवस्था की ढील-ढाल से काम नहीं चल सकता। किन्तु यह त्रावश्यक है कि सामान्य (general) नीतियों का निर्धारण करते समय प्रजातंत्री व्यवस्था से काम लिया जाय, श्रीर लोगों को इस वात की स्वतंत्रता हो कि वे विना किसी आतंक या सज़ा के भय के पदांधिकारियों के कार्यों की ख्रालोचना कर सकें। उत्साही व्यक्तियों में त्राधिकार-लिप्सा का होना स्वामाविक है, स्रतः स्रधिकांश पदाधिकारियों में सत्ता के लिए स्रधिक से श्रिधिक मोह हो सकता है। श्रितः विशाल उद्योग-संगठनों के लिए प्रजातंत्र की व्यवस्था उतनी ही ग्रावश्यक है जितनी राज-नीतिक द्वेत्रों के लिए, ग्रीर यहाँ भी उसकी गति-विधि पर उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए जितना राजनीतिक चेत्रों में रखा जातां है।

उद्योग-संगठन का अपने चेत्र से वाहर के लोगों के साथ जो सम्बन्ध होता है वह एक दूसरी कोटि में आता है। केवल सत्ता और अधिकार के आधार पर इन सम्बन्धों को निश्चित नहीं करना चाहिए, अर्थात् संगठन की मोल-तौल करने की शक्ति पर ही उन्हें ग्राश्रित नहीं मानना चाहिए। जहाँ मैत्री पूर्ण रीति-नीति से ये सम्यन्ध स्थिर न हों, वहाँ किसी तटस्थ सत्ता की सहायता ली जा सकती है। इस सिद्धान्त के लिए किसी ग्रपवाद की ग्राव-श्यकता नहीं है। यह बात दूसरी है कि समग्र दृष्टि से विश्व एक हो जाय ग्रौर राजनीतिक सम्बन्धों के लिए वाहर कोई प्रदेश ही न हो। हाँ, यदि एच० जी० वेल्स के अनुसार विभिन्न विश्व-मएडलों में ही युद्ध हो जाय तो किसी ग्रन्तःसौर-मएडलीय सत्ता की ग्रावश्यकता हो सकती है।

राष्ट्रों में पारस्परिक भेद होते हैं श्रौर जब तक उनसे तना-तनी पैदा न हो उन्हें इम हेय नहीं कह सकते। कुछ समय तक विदेश में रहने से हम वहाँ के ऐसे गुणों से अवगत हो जाते हैं जिनकी हमारे देश में कमी है। यह वात सभी देशों पर लागू होती है। देश-विदेश की वात तो दूसरी है, एक देश के अन्दर ही विभिन्न प्राँतों में अन्तर होता है। विभिन्न पेशों में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। स्वभाव की एकरूपता या संस्कृति की एकरूपता वांछित वस्तु नहीं है। जीवतत्व-गत विकास व्यक्तियों ग्रथवा जातियों के ग्रांतरिक भेद पर ही निर्भर रहा है, श्रीर सांस्कृतिक विकास का श्राधार वह भेद है जो उपार्जित ज्ञान से सम्बद्ध है। जब भेद का श्रास्तित्व नहीं होता तो छाँटने-चुनने की गुजाइश नहीं रहती। ग्राज की दुनिया में इस वात का श्रत्यधिक भय है कि कहीं पाँतों में सांस्कृतिक दृष्टि से वहत

श्रिधिक समानता पैदा न हो जाय। इस भय से वचने का एक श्रिच्छा उपाय यह है कि विभिन्न समुदायों को श्रपने-श्रपने होत्रों में श्रिधिक से श्रिधिक स्वतंत्रता दी जाय।

सत्ता श्रौर उत्पेरणा के विभिन्न चोत्रों पर जो सिद्धान्त लागू होने चाहिए उन्हें मेरी समभ में, उन विभिन्न वृत्तियों के श्रनुरूप समसाया जा सकता है जिनसे मानव-स्वभाव का निर्माण होता है। एक स्रोर हम में स्रधिकरण की वृत्तियाँ हैं जो उन वस्तुस्रों को बाँधे रखना चाहती हैं जो हमारे पास हैं श्रीर प्रायः उन वस्तुत्रों को पाना चाहती हैं जो दूसरों के पास हैं। दूसरी स्रोर हम में ऐसी कियात्मक वृत्तियाँ भी हैं जो संसार के सामने कोई ऐसी वस्तु रखना चाहती हैं जो कहीं से ग्रहण की हुई नहीं है। यह वस्तु सामान्य भी हो सकती है, जैसे कोई छोटा-मोटा वाग-वगीचा, ऋथवा कोई महान् वस्तु जैसे शेक्स-पियर ऋौर न्यूटन की देन। मोटे रूप में कह सकते हैं कि **ऋधिकरण की वृत्तियों के संतुलन ऋौर नियंत्रण** का कार्य सर-कार का है। क्रियात्मक वृत्तियों को सरकार से प्रोत्साहन मिल सकता है पर उनके लिए प्रेरेगा श्रीर शक्ति का स्रोत वैयक्तिक या सामुदायिक स्वतंत्रता में ही होना चाहिए !

मौतिक पदार्थ मानसिक कियात्रों से कहीं अधिक अधि-करण की वस्तु हैं। जो आदमी रोटी खा रहा है, वह दूसरे को उससे वंचित कर रहा है, किंतु एक व्यक्ति यदि कविता लिख

रहा है या उसके रस का उपभोग कर रहा है. तो वह दूसरे व्यंक्ति को ऐसा करने से वंचित नहीं कर रहा है। दूसरा व्यक्ति उससे उतना ही त्रानन्द या उससे भी त्राधिक त्रानन्द ग्रहण कर सकता है। यही कारण है कि भौतिक वस्तुत्रों के सम्बन्ध में न्याय का महत्व है, पर मानसिक व्यापारों के लिये जिस वस्तु की ऋावश्यकता है, वह है ऋवसर ऋौर ऐसा वातावरण जिससे कार्य-सिद्धि की श्राशा कल्पना-मात्र न होकर बुद्धिसंगत हो। जिन व्यक्तियों में सर्जनात्मक शक्ति होती है उन्हें भौतिक प्रलो-भनों से स्फूर्ति नहीं मिलती; ऐसे किव या वैज्ञानिक कम ही हुए हैं जिन्होंने ग्रपार ऐश्वर्य संचित किया हो या उसकी कामना की हो । सुकरात को राज्य-सत्ता ने मौत के घाट पहुँचा दिया, किंतु 🥇 ग्रंत तक उसके मुँह पर दिव्य शान्ति थी, इसीलिए न कि उसने। ग्रपने कर्त्तव्य को पूर्ण कर लिया था। ग्रगर वह सम्मान ग्रौर प्रतिष्ठा के भार से लाद दिया जाता पर काम करने से रोक दिया जाता तो इसे वह मृत्यु से भी श्रिधिक कठोर दंड मानता। जिस राज्य में एक सत्ता का प्रभुत्व होता है, जहाँ विज्ञापन के सभी साधनों पर सत्ता का ऋंकुश होता है, वहाँ मौलिक प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति इस कठोर दंड के पाठ से कुचल दिया जाता है । कानून का दएड भले ही उसे न भुगतना पड़े, पर वह ग्रपने . विचारों का प्रकाशन नहीं कर सकता। जिस जाति में यह सब

कुछ होता है वह मनुष्य जाति के सामूहिक जीवन में कोई महत्व-पूर्ण योग नहीं दे सकती।

🗸 लोभी श्रौर लुटेरी मनोवृत्तियों का नियंत्रण श्रत्यावश्यक है, ग्रतः राष्ट्रों ग्रौर राष्ट्र-तंघका ग्रस्तित्व ग्रस्तीकार नहीं किया जा सकता । हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए जीने से हमें सन्तोष नहीं हो सकता-हम तो ग्रानन्द, उत्साह ग्रीर स्फूर्ति के साथ जीना चाहते हैं । इसके लिए सरकार कुछ दूर तक हमारा साथ दे सकती है, वह कुछ अंशों में उन स्थितियों को पैदा कर सकती है जिनमें ये वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें, लेकिन यह तभी सम्भव है जब वह सुरक्ता के नाम पर हमारी उन श्रानियंत्रित या श्रसंस्कृत वृत्तियों का गला न घोंट डाले ज़िन से जीवन को रस श्रीर गति मिलती है। व्यक्ति के निजी जीवन का महत्व है श्रीर बृहद् संस्थाश्रीं-संगठनों के भीषण भार के नीचे उसे कुचल दालना अनुचित है। आधुनिक टेकनीकों से इसी वात का भय है ग्रीर उससे सचेत रहने में ही हमारा कल्याण है।

६. व्याख्यान

वैयक्तिक और सामाजिक नीति-शास्त्र

त्रपने ग्रन्तिम व्याख्यान में मैं दो वातें उपस्थित करना चाहता हूँ। एक तो मैं संत्रेप में उन निष्कपों को दुहरा देना चाहता हूँ जिनका विवेचन पिछुले व्याख्यानों में कर चुका हूँ, दूसरे, सामाजिक ग्रौर राजनीतिक सिद्धान्तों को वैयक्तिक नीति-शास्त्र से सम्बद्ध करना चाहता हूँ। इससे व्यक्ति का कुछ पथ-प्रदर्शन हो सकता है। मनुष्य का भविष्य संकटों से घिरा हुग्रा है, वहुत सी चुराइयों का हमने सामना भी किया है, वहुत से ख़तरे हमें दिखाई भी पड़ते हैं, फिर भी कुछ ऐसी संभावनाएँ हैं जिनके ग्राधार पर ग्रपने भविष्य के सम्बन्ध में हम कुछ ग्राश्वस्त हो सकते हैं। ये ग्राशाएँ केवल काल्यनिक नहीं हैं ग्रौर जहाँ तक मेरी वात है मैं उनमें विश्वास भी करता हूँ। ये श्राशाएँ ऐसी भी नहीं हैं जो सुदूर भविष्य में चरितार्थ होती हों। श्रपने निष्कर्षों पर ही पहले हम दृष्टि डालें। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य-व्यापारों के दो उद्देश्य होते हैं। सुरचा श्रौर न्याय के लिए सरकार का केन्द्रीय नियंत्रण श्रावश्यक है श्रौर यदि उस नियंत्रण को सक्तम होना है तो केन्द्रीय गवर्नमेन्ट को विश्व गवर्नमेन्ट के निर्माण की श्रोर श्रिम सुख होना चाहिए। इसके विपरीत उन्नति के लिए वैयक्तिक उत्प्रेरणा की उतनी श्रिधिक से श्रिधिक मात्रा श्रुपेचित है जो सामाजिक व्यवस्था के साथ निम सके।

इन उद्देश्यों को हम सब से ग्राधिक जिस तरीके से सिद कर सकते हैं वह है नित्तेषण-(devolution) प्रणाली। विश्व-सरकार को युद्ध रोकने की शक्ति अपने हाथ में रखनी चाहिए श्रौर श्रन्य चेत्रों के लिए राष्ट्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता है देनी चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपनी स्थानीय संस्थात्रों को अधिक से अधिक अधिकार सींप दें। श्रीद्योगी-करण के सम्बन्ध में यह कमी नहीं सोच लेना चाहिए कि राष्ट्रीय-करण से सारी समस्याएँ इल हो सकती हैं। एक विशाल उद्योग-संगठन के लिए स्वायत्त शासन की काफ़ी मात्रा चाहिए, उदाहरण के लिए रेलवे को लीजिए। उद्योग-संगठन का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर उसमें काम करने वाले मज़दूरों का स्टेंट के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं होना चाहिए जैसा कि उद्योग-पितयों के साथ पहले हुन्ना करता था। जिन चीज़ों का विचारों

की ग्राभिव्यक्ति से सम्बन्ध हों जैसे ग्रख्नार, पुस्तकें, राज-नीतिक प्रोपेगँडा, उन्हें यथार्थ प्रतियोगिता के लिए छोड़ देना चाहिए। यह ग्रावश्यक है कि उन पर न तो सरकार का ही नियंत्रण हो ग्रीर न किसी समुदाय-विशेष का ही ग्रंकुश हो। यह प्रतियोगिता भी संस्कृत ग्रीर वौद्धिक होनी चाहिए, न कि ग्रार्थिक या उससे भी परे सैनिक या फ्रीजदारी।

सांस्कृतिक विषयों में तो उन्नति ग्रानेकात्मकता पर वहुत कुछ निर्भर है। इस दोत्र में वे संस्थाएँ जो सरकार के नियंत्रण से एक दृष्टि से मुक्त हैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे विश्व-विद्यालय, या विद्वानों के ऋन्य समाज । यह ऋत्यन्त दुर्भाग्य की वात है कि वैज्ञानिकों को ऐसे राजनीतिक नेताओं की इच्छा के सामने भुकना पड़ता है जो विज्ञान के वारे में कुछ भी नहीं जानते श्रीर प्राय: सच्ची प्रगति के शत्र होते हैं। पुलिस स्रीर पैसे की ताक़त से वे स्रपने घृिणत निर्णय भी डंके की चोट मनवाते हैं। उदाहरण के लिए रूस को लिया जा सकता है। इस रिथित से वचा तभी जा सकता है जव कि राज-नीतिक नेताओं की गति-विधि को उस दोत्र तक सीमित रखा जाय जिसमें वे योग्य माने जाते हैं। उन्हें यह समभतने का श्रिधिकार नहीं है कि वे संगीत, दर्शन श्रीर जीव-विज्ञान में भी दखल' देने के काविल हैं। मैं यह नहीं चाहता कि इस देश कें ग्रन्दर इन मामलों में कोई प्रधान-मन्त्री-भृतकालीन,

वतमान, या भावी—ग्रपनी वैयक्तिक रुचि बरते, भले ही उसकी रुचि ग्रसंदिग्ध ही क्यों न हो ।

सामाजिक ग्रौर राजनीतिक संस्थात्रों के विपरीत ग्रव मैं वैयक्तिक नीति-शास्त्र के प्रश्न को लेता हूँ। न तो कोई त्रादमी पूर्णतः स्वतंत्र ही है त्रीर न कोई पूर्णतः गुलाम ही। जहाँ तक व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है उसे ऋपने जीवन के लिए कुछ वैयक्तिक नीति-मूल्यों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसे केवल अपने समाज के निर्धारित नीति-मूल्यों को ही मानना चाहिए । लेकिन जहाँ तक मैं समभता हूँ, नृ-विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी इस स्रन्तर से संतुष्ट नहीं हो सकता। समाज के रूढ़िगत नीति-मूल्यों को चुनौती देने के कारण ही वहुत सी श्रमानुपिक प्रथाएँ उठ गई हैं जैसे, नर-त्रलि, मनुष्य के माँस का मन्त्रण, उसके सिर का शिकार । मनुष्य के सामने सुन्दर जीवन फैला पड़ा है; ऋगर ब्रादमी उसका यथार्थ उपयोग करना चाहता है तो उसे जाति के विश्वासीं, त्राचार-विचारीं श्रीर रीति-रिवाजीं का श्रालीचक होना चाहिए, न कि उन्हें ऋाँखें मूँद कर मानता जाय जैसा कि लोग प्राय: करते हैं।

वहुत सी वातों में श्रादमी श्रपनी निष्ठा के कारण समाज की प्रतिष्ठित धारणाश्रों से स्वतंत्र श्राचरण चाहता है। इन स्वतत्र श्राचरणों पर विचार करते समय यह समभ लेना

चाहिए कि प्रथा और क़ानून में अन्तर है। सामाजिक प्रथा का विरोध करना एक वात है श्रीर क़ानून की श्रवज्ञा करना दूसरी वात है। क़ानून की ग्रवज्ञा करने के लिए वहत ही विशेप त्राधार चाहिए। इसका कारण यह है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी थोड़ी बहुत क़ानून की इब्ज़त ज़रूरी है। श्रगर श्रादमी क्वानून को ठीक नहीं समभता तो उसे श्रधिकार है कि वह उसे वदलने की चेष्टा करे, यह उसका कर्तव्य भी हो सकता है; लेकिन उसे तोड़ने का ऋधिकार तो विरली श्रवस्था में ही व्यक्ति को हो सकता है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ ग्रवस्थाएँ ऐसी होती हैं जिनमें क़ानून तोड़ना कर्तव्य हो जाता है। जब स्रादमी ऋपने श्रन्दर से यह श्रनुभव करने लगे कि क़ानून की श्राज्ञा मानना पाप है तो उसके विरुद्ध श्राचरण उसके लिए कर्तव्य हो जाता है। स्रादमी की निष्ठा को जिस वात से धक्का लगे उसका विरोध वह कर सकता है। वह भले ही ग़लत हो, किंतु स्राप यह नहीं कह सकते कि उसे स्रपनी निष्ठा के ग्रानुरूप ग्राचरण करने का ग्रधिकार नहीं है। क्षानृत के बनाने वाले जब बुद्धिमान होते हैं तो जहाँ तक संभव हैं वे इस वात का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे ही क़ानून रचे जायें जिनसे जोगों की निष्ठा को वैसा धक्का न लगे जिसके कारण उन्हें गैर-क्तानूनी काम करना पड़ें।

में समभता हूँ, इस वात को स्वीकार कर लेना चाहिए

कि ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जिनमें क्रान्त न्याय्य है। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सरकार इतनी भ्रष्ट है कि उसे पलट डालने में ही भलाई है, भले ही उससे अराजकता का भय हो। यह भय वहुत यथार्थ है। इंगलैंड की सन् १६८८ की क्रान्ति और अमेरिका की सन् १७७६ की क्रान्ति इतिहास की स्मरणीय और सफल क्रान्तियों में से हैं। किंतु जिन लोगों ने इन क्रान्तियों का नेतृत्व किया उनके हृदय में कानून की इज्ज़त थी। जहाँ क्रान्त के लिए इज्ज़त नहीं होती वहाँ क्रान्ति या तो अराजकता लाती है या डिक्टेटरशिप। क्रान्त की आज्ञा मानना यद्यपि कोई अखंड सिद्धान्त नहीं है, किंतु उस पर ज़ोर देना आवश्यक है, और उसके अपवाद उन्हीं अवस्थाओं में स्वीकार करने चाहिए जब वहुत सोचने-सममत्ने के वाद वे ठीक मालूम पड़ें।

ये समस्याएँ ऐसी हैं जो नीति-शास्त्र के द्वन्द्व को व्यक्त करती हैं। यह द्वन्द्व कितना ही चक्कर में डालने वाला क्यों न हो, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

नीतिशास्त्र की मान्यतात्रों के सदा से दो उद्गम रहे हैं त्रीर दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं—एक राजनीतिक त्रीर दूसरा व्यक्ति की धार्मिक एवं नैतिक धारणात्रों से सम्बद्ध । त्रोल्ड टेस्टामेंट (Old Testament) में दोनों त्रालग-त्रालग मिलते हैं, एक लॉ (Law) के रूप में त्रीर दूसरा प्रॉफेट (Prophets) के रूप में । मध्ययुग में इस प्रकार का

विभेद बना हुआ था, एक वह नैतिकता जिसे धर्म-पीठ (hierarchy) प्रतिष्ठित करते थे, और दूसरी वह आचरण की पिबत्रता जिसकी शिच्चा संत और ऋृिप दिया करते थे, और जिसे वे स्वयं पालन करते थे। आज भी नैतिकता के दो प्रकार हैं—१. वैयक्तिक, २. नागरिक। नीति-शास्त्र में इस द्वन्द्व को दूर नहीं किया जा सकता। नागरिक नैतिकता के अभाव में जातियाँ विनष्ट हो जाती हैं; वैयक्तिक नैतिकता के अभाव में उनके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता। अतः विश्व के कल्याण के लिए नागरिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार की नैतिकता समान रूप से आवश्यक हैं।

नीति-शास्त्र का लच्य केवल यही नहीं है कि ग्राप के पड़ोसी के प्रति वह ग्रापकी कर्तव्य-भावना को निर्धारित करे, भले ही वह कर्तव्य-भावना कितनी ही ग्रीचित्यपूर्ण क्यों न हो। जनता के प्रति कर्तव्य निभाने से ही जीवन सुन्दर नहीं हो जाता, व्यक्ति का निजी उत्कर्ष भी ग्रावश्यक है। ग्रादमी ग्रंशतः ही सामाजिक प्राणी है, पूर्णतः नहीं। उसके पास विचार हैं, भावनाएँ हैं, वृत्तियाँ हैं; उसके पास बुद्धिमानी भी हो सकती है, मूर्खता भी; वह महान भी हो सकता है, नीच भी; वह प्रेम भी कर सकता है, पृणा भी। यदि जीवन को विवर्ण नहीं वन जाना है तो उसके भावों, विचारों ग्रीर वृत्तियों में जो सुन्दर है उसके विकास के लिए उचित चेत्र होना ही चाहिए। निर्जन

एकांत में रहकर कुछ लोग सुखी हो सकते हैं, पर यदि समाज में रहकर व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती तो उतने लोग भी समाज में सुखी नहीं हो सकते।

वैयक्तिक उत्कर्प का एक विशाल ग्रंश हमारे ग्राचरण से सम्बन्ध रखता है, किंतु उसका एक दूसरा पत्त भी है। दूसरों के प्रति त्र्याप का कोई कर्तव्य है, इसे त्रास्वीकार नहीं किया जा सकता, श्रौर यदि श्रपने कुट्ट मनोरंजन के लिए श्राप उसकी ऋवहेलना करते हैं तो ऋापकी ऋात्मा ऋाप को कोसेगी; किंतु यदि कुछ देर के लिए ग्राप संगीत की स्वर-लहरी या स्यास्त के सौंदर्य में विभोर हो जाते हैं तो त्राप को इस वात की श्रात्म-ग्लानि नहीं होगी कि श्रापने श्रपना समय नष्ट किया हैं। वैयक्तिक उत्कर्प में कौन से तत्त्व होने चाहिए, व्यक्ति की इस धारणा पर समाज ग्रौर राजनीति का ग्रातंक ख़तरनाक है जो कुछ में यहाँ कह रहा हूँ वह किसी नीति-शास्त्र की रु. दिगत धारणात्रों पर त्राधारित न होने पर भी ईसाई धर्म के नीति-शास्त्र से सहमत है। सुकरात श्रीर श्रपॉसल् (Apostles) ने यह घोपित किया कि हमें आदमी के वजाय ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए श्रीर गॉस्पेल (Gospels) भी जितने ज़ोर के साथ ऋपने पड़ोसियों को प्यार करने के लिए कहते हैं उतने ही ज़ोर के साथ ईश्वर को प्यार करने की ग्राज़ा देते हैं। धर्म के पभी महान् नेतात्रों त्रौर सभी महान् कलाकारों तथा वुद्धि-जीवी श्रान्वेषकों ने श्रापनी कियात्मक वृत्तियों के श्रानुकरण में नैतिक श्रास्था का परिचय दिया है श्रीर इसमें उन्हें नैतिक उल्लास भी मिला है। गॉस्पेल जिसे ईश्वर के प्रति कर्तव्य-भावना कहते हैं, उसका श्राधार यही वृत्ति है, श्रीर वह धर्म-शास्त्र के विश्वास से विलग नहीं की जा सकती। श्रापने पड़ोसी के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, श्राथवा मेरा पड़ोसी सुक्त से जिस कर्तव्य की श्राशा रखता है, वही मेरा सम्पूर्ण कर्ताव्य हो, यह श्रावश्यक नहीं। यदि मुक्तमें कोई हद संकल्पात्मक निष्ठा है, तो मुक्ते उसका पालन करना चाहिए भले ही सरकारी व्यवस्था से उसका विरोध हो। श्रीर इसी से यह निष्कर्प भी निकलता है कि यदि समाज को विशेष श्रापत्ति न हो तो उससे मुक्ते इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि मैं श्रपनी संकल्पात्मक निष्ठा का निर्वाह कर सकूँ।

श्रादमी की कर्तव्य-भावना को समाज के श्रात्यधिक दवाव से मुक्त होना ही चाहिए, पर उसे श्रपने कार्य में सहज रुचि भी होनी चाहिए। केवल कर्तव्य-भावना से कार्य नहीं होते। एक कलाकार श्रथवा एक वैज्ञानिक ऐसे कार्य में जुट सकता है जिसकी सामाजिक उपयोगिता हो, किंतु केवल कर्तव्य-भावना से ही वह श्रपना काम नहीं कर सकता। उसे श्रपने काम में दिलचस्पी होनी चाहिए, श्रन्यथा यदि वह चित्रकार है तो उसके सिन्तों में जान नहीं होगी, श्रीर यदि वह वैज्ञानिक है तो उसके श्रनुसंधानों का कोई महत्त्व नहीं होगा।

श्रादमी के वैयक्तिक कायों को सामाजिक कर्तव्यों से नीतिशास्त्र की दृष्टिं सें हैय नहीं मानेना चाहिए। इसकें विपरीत श्रादमी के श्रच्छे से श्रच्छे कार्य-व्यापार कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके वारे में वह अनुभव करता है, कम से कम भावना की दृष्टि में, कि वे सामाजिक न हो कर वैयक्तिक हैं। श्रपने तीसरे भाषण में मैं बता चुका हूँ कि संत, ऋषि, कवि, वैज्ञानिक त्र्यादि साधारण व्यक्ति नहीं हीते—वे दृष्टा होते हैं, मूलतः उन की स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं। जिस कार्य को वे उचित समभते हैं, उसमें उनकी निष्ठा होती है श्रीर उसके सम्बन्ध में वे किसी वाहरी श्रंकुश को नहीं सह सकते। इस विरोध के कारण वे श्रपने युग में प्रताहित भी होते हैं पर श्रागे श्राने वाली संतित उन्हें ही ब्रादर की दृष्टि से देखती है। संसार में जिन वस्तुत्रों को हम सब से अधिक महत्त्व देते हैं, वह सब इन्हीं की देन है। यह देन केवल धर्म, कला स्त्रीर विज्ञान के चेत्र तक ही सीमित नहीं है, पर वह हमारे सारे श्राचार-विचार, व्यवहार, व सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित किए हुए है। यह समभ लेना चाहिए कि यह व्यापक प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो सामान्य प्राणियों की तरह रूढ़िग्रस्त नहीं होते।

यदि मनुष्य के जीवन को विरस और शुष्क नहीं होना है तो यह समभाना त्रावश्यक है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका उनकी उपादेयता से परे भी महत्त्व होता है। जो उपयोगी है उसकी उपयोगिता इसमें है कि वह एक साधन है और जिस वस्तु के लिए वह साधन है, उसके मूल्य को उपयोगिता की तुला पर नहीं तौलना चाहिए। उसका अपना महत्त्व है अन्यथा वह उपयोगिता स्वयं एक भ्रम है।

साध्य ग्रौर साधन के वीच संतुलन होना ग्रावश्यक है, पर यह कार्य सरल नहीं है । यदि श्राप साधन को श्रिधिक महत्त्व दैते हैं तो यह कह सकते हैं कि एक सम्य ग्रौर वर्बर, एक वयस्क और वालक, एक आदमी और जानवर के भेद को इस वात से मालूम किया जा सकता है कि वे साध्य श्रीर साधन को श्रपेक्ताकृत कितना महत्त्व देते हैं । एक सभ्य व्यक्ति श्रपने जीवन का बीमा करवा लेता है, वर्वर उसकी परवाह नहीं करता; एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन श्रपने दाँत साफ करता है, वचा केवल दबाव से यह काम करता है; एक ग्रादमी ग्रपनी रोटी के लिए मेहनत-मज़दूरी करता है, जानवर इसकी त्रावश्यकता नहीं समभता। कल के त्राराम-सुख के लिए त्राज हम कप्टकर श्रीर श्रक्विकर कार्य करना भी वांछित समभते हैं। मानसिक विकास के लिए यह दूरदर्शिता त्रावश्यक उपक्रम है। किंतु यह दूरदर्शिता इतनी सरल नहीं है जितनी हम समभते हैं-इसके लिए वृत्तियों के संयमन की ग्रावश्यकता है। नीतिवादी इसके महत्त्व को समभते हैं, श्रौर वे तो भविष्य की फल-प्राप्ति से श्राज के त्याग श्रीर संयम पर श्रधिक वल देते हैं। उचित कार्य इसिलए करना चाहिए क्योंकि वह तिचत है, इसिलए नहीं कि उस से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ब्राज कुछ जोड़ कर रखना चाहिए क्योंकि सभी बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं, इसिलए नहीं कि ब्रापके पास इतना धन जमा हो जाय जिससे ब्रापके दिन ब्रानन्द से कटें। इसी प्रकार की ब्रौर भी युक्तियाँ वे देते हैं।

किंतु जो लोग साधन से ऋधिक साध्य को महत्त्व देते हैं. वे इन युक्तियों के विरोध में तर्क कर सकते हैं, ग्रौर उनकी युक्तियों में भी उतना ही मत्य है जितना विरोधी युक्तियों में। एक प्रौढ़ ग्रवस्था के धनी व्यापारी को लीजिए: चिंता श्रीर काम के वोभा से जवानी में ही उसे मंदाग्नि हो गई, उसकी त्र्यवस्था त्र्यव दयनीय है। वह तो रूखी रोटी खाता है त्र्यौर उस पर पानी पीता है, किंतु उसके ऋतिथि, जिन्हें किसी वात की परवाह नहीं, मौज़ की उड़ाते हैं। उसे आशा थी कि अथक परिश्रम के वाद उसने इन वधों में जो धन पैदा किया है उससे वह त्र्यानन्द के साथ जीवन विताएगा, पर उसकी सारी श्राशाश्रों पर पानी फिर गया। यदि श्राज उसे किसी वात में त्र्यानन्द का वोध हो सकता है तो यही कि वह ऋपने लड़कों पर त्र्रपनी सम्पत्ति का रीव डाल सकता है। श्रीर जव लड़कों की वारी ब्राएगी तो वे भी इसी ब्रवस्था-दुर्वस्था का भोग करेंगे। कंजूस व्यक्ति साधन को इतना ग्रिधिक महत्व देते हैं कि उन्हें अपने शरीर को कष्ट देना भी स्वीकार होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई बुद्धिमान् नहीं कहता। कंजूस की वीमारी तो मयंकर है, पर इसकी मामूली अवस्थाएँ भी हो सकती हैं। उनकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। अगर साध्य के प्रति कुछ भी सजगता न हो तो जीवन का रह और आनन्द जाता रहेगा; फलस्वरूप उत्साह और स्मृतिं के लिए लोग ऐसे मार्ग अपना सकते हैं जो अत्यन्त मयङ्कर हैं जैसे, युद्ध, करूरता, पड्यंत्र, विनाश-लीला।

जो लोग अपने ग्रापको व्यवहार-कुशल कहते हैं भ्रौर इस वात का गर्व करते हैं, वे प्राय: साधनों में ही श्रिधिक व्यस्त रहते हैं। पर सारी बुद्धिमानी उन्हीं के वाँटे नहीं पड़ी है, ग्रागर श्राधी उनके पास है तो ग्राथी दूसरों के पास भी है, ग्रीर उसे ध्यान में रखते हुए जब इम विचार करते हैं तो सारे ग्रार्थिक कार्य-व्यापारों श्रीर मनुष्य के जीवन का श्रर्थ ही बदला हुश्रा नज़र त्याता है। तव इस प्रश्न की त्यावश्यकता नहीं रह जाती कि उत्पादकों ने क्या पैदा किया है ग्रीर उपभोक्ता ने उपभोग के द्वारा उत्पादन में क्या योग दिया है | इसके विपरीत हमारा प्रश्न होता है : उत्पादक ग्रीर उपभोक्ता के जीवन में वह कौनसी वस्त है जो उनके जीवन में रस का संचार करती है ? ऐसा उन्होंने क्या देखा, जाना या ग्रानुभव किया है जिससे उनके जीवन की 'सार्थकता प्रकट होती हो १ उन्हें क्या किसी नवीन ज्ञान का त्रालोक मिल गया है १ क्या ग्रेम त्रीर मित्रता ने वे परिचित हुए हैं ? क्या उन्होंने चमकीली धूप का, फूलों की सुगन्धि का, वसन्त की वहार का ग्रानन्द लिया है ? क्या उन्होंने जीवन के उस उल्लास का ग्रानम्ब किया है जो सीधी, सरल जातियाँ नाच-गान में प्रकट करती हैं ? एक वार लॉस एँ जेलिज़ में लोग सुक्ते मेक्सिकन कॉलनी दिखाने के लिए ले गए। उन्हें वे लोग खानावदोश, ग्रालसी व्यक्ति कहते थे, पर सुक्ते कुछ ऐसा लग रहा था मानो उन्हीं के जीवन में वास्तव में कोई ऐसी वस्तु है जिससे उनका जीवन वरदान है, ग्रामिशाप नहीं। ग्रार दूसरी ग्रोर वे व्यक्ति थे जिनके पास में ठहरा हुग्रा था— ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन ही व्यग्र ग्रीर कोलाहलपूर्ण था। जव मैंने उन्हें यह वात समकानें की कोशिश की तो वे विमृद्र-से दिखाई पड़े—यह सब उनकी समक्त में नहीं ग्रा रहा था।

प्रायः लोग यह भूल जाते हैं कि राजनीति, अर्थशास्त्र आरे समाजशास्त्र सामान्य रूप से साधनों के साथ सम्बद्ध हैं, साध्य के साथ नहीं। हमारी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का मुकाव जिस ओर होता है उसे हम 'शासक की भ्रांति' (Administrator's Fallacy) कह सकते हैं—इससे मेरा तालर्थ उस आदत से हैं जिसके कारण लोग समाज को एक पूर्ण संघटन मान वैटते हैं—एक ऐसा रूप जो सुन्दर है और व्यवस्था का मूर्तिमान आदर्श है, ऐसा संघटन जिसके विभिन्न अङ्ग सम्यक गुंथे हुए है। किंतु उस समाज के अस्तित्व

का कोई ग्रर्थ नहीं होगा जिसमें केवल वाह्य रूप पर ही ध्यान दिया जाता है। उसका वास्तविक उद्देश्य सदस्यों के जीवन में सुन्दरता का नियोजन करना है। सदस्यों के ग्रान्दर ही वास्तविक मूल्य खोजने चाहिएँ। श्रच्छा समाज वह है जो श्रपने सदस्यों के लिए ग्राच्छे जीवन का स्रोत है, न कि वह समाज जो सदस्यों से विलग होकर श्रपना उत्कर्ष दिखाना चाहता है।

जव यह कहा जाता है कि राष्ट्र एक संगठन (organism) है, तो लोग एक ऐसी धारणा का प्रचार करने लगते हैं जिसकी सीमात्रों ग्रौर त्रुटियों को न जानने पर संकट खड़ा हो सकता है। मनुष्य श्रीर अन्य श्रेष्ठ प्राग्गी ही सच्चे श्रर्थ में संगठित जीव हैं—जो कुछ श्रच्छा या बुरा श्रादमी के सिर पर पड़ता है, वह उसके सम्पूर्ण शरीर से सम्बद्ध होता है, न कि किसी एक श्रंग-विशेष तक सीमित। श्रगर मेरे दाँत में कप्ट है या पाँच के श्राँगूठे में दर्द है, तो मुक्ते कष्ट है—उस कष्ट का वोध ही नहीं होता यदि जिस त्रांग में दर्द है उसका सम्वन्ध मस्तिष्क की स्नायुत्रों के साथ नहीं होता। किन्तु जव हरफर्ड-शायर का किसान वफींले तूफान से घिर जाता है तो लंदन-स्थित शासन को हिम-पात का कष्ट नहीं सहना पड़ता। यही कारण है कि पूर्ण व्यक्ति त्रपने त्रच्छे-वुरे को सहता है, न कि उसके शरीर का कोई त्रंग-विशेष या वहुत से व्यक्तियों का पूरा समृह । यह विश्वास भ्रामक है कि व्यक्तिगत रूप में लोगों से सम्बद्ध

न होकर सामृहिक रूप में उनकी अच्छाई-बुराई का अस्तित्व हो सकता है। यह भूल ऐसी है जो सीधे एकतंत्रात्मक (totalitarian) शासन का मार्ग तैयार करती है, और अतः वह भयावह है।

कुछ दार्शनिकों ग्रौर राजनीतिज्ञों का विचार है कि नाग-रिकों की कल्याण-वृद्धि का साधन होने के परे भी स्टेट में निजी उत्कर्प हो सकता है। इस विचार से सहमत होने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ । 'स्टेट' एक भावात्मक वस्तु (abstraction) े है; उसे सुल-ंदुख के उद्रेक का ग्रनुभव नहीं होता, उसके पास त्रपनी त्राशाएँ नहीं, भय नहीं; त्रीर जब हम यह कहते हैं कि रटेट के निम्न उद्देश्य हैं तो हमारा तालर्य यही है कि ये उद्देश्य उन व्यक्तियों के हैं जो स्टेट का परिचालन करते हैं। जब हम . भाव-रूप की ऋषेत्वा पदार्थ-रूप से विचार करते हैं तो स्टेट के . स्थान पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं जिनके पास स्रन्य लोगों से ग्राधिक शक्ति होती है। इसलिए स्टेट की सराहना यथार्थ में उन थोड़े से व्यक्तियों की सराहना है जो शासन का संचालन करते हैं। मृलतः यह सिद्धान्त दोपपूर्ण हुन्ना न्त्रीर कोई भी प्रजातंत्रवादी इसका सहन नहीं कर सकता ।

एक त्रौर नैतिक सिद्धान्त है जो मेरी दृष्टि से त्रपूर्ण त्रौर त्रपर्यात है; इसे जीवतन्त्र-सम्वन्धी सिद्धान्त कह सकते हैं यद्यपि मेरा यह तालर्य नहीं कि यह जीवतन्त्व-वेत्तात्रों का सिद्धान्त है। सृष्टि के विकास पर विचार करने पर यह सिद्धान्त निकाला जाता है। ग्रस्तित्व के लिए जो संबर्ध हुग्रा है वह ग्रनेक जटिल रूपों से होता हुग्रा ग्राज मनुष्य के रूप तक पहुँचा है। इस धारणा के ग्रनुसार मनुष्य का रच्चण (survival) या मनुष्य जाति का रच्चण ही प्रमुख कर्तव्य है। जिस वस्तु से पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या वढ़ती हो वही इस धारणा के ग्रनुसार ठीक है, ग्रीर जिससे जन संख्या का हास हो वही बुरी।

इस यांत्रिक श्रोर गिएत-सी नपी-तुली धारणा को मानने का मैं कोई कारण नहीं देखता। सारे संसार में जितने मनुष्य हैं संख्या में उनसे श्रधिक चीटियाँ एक एकड़ मैदान में मिल सकती हैं, पर संख्या के श्राधार पर हम चींटियों को मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं मानते। श्रीर ऐसा कौन संवेदनशील व्यक्ति होगा जो श्रमन-चैन से जिन्दगी वसर करने वाले थोड़े से श्रादिमयों की श्रपेत्ता एक विशाल दीन-दरिद्र जन-राशि को पसन्द करेगा ?

इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य का रक्त्य (survival)
एक आवश्यक वस्तु है, किंतु वह तो एक शर्त है और जिसके
लिए वह शर्त है उसका महत्व है। अपने आप रक्त्य का मृत्य
नहीं भी हो सकता। आज के वैज्ञानिक युग में रक्ष्य के लिए
सरकार की आवश्यकता बहुत अधिक है, किंतु जिन वस्तुओं
से रक्ष्य को मृत्य मिलता है उनके छोत प्रधानतः सरकार के

बाहर ही होने चाहिए। इन विरोधी त्र्यावश्यकतात्रों में सामंजस्य स्थापित करना ही इन भाषणों का लच्य है।

श्रपने युग में संकटों को व्यान में रख श्रपने व्याख्यानों के सूत्रों को सहेज कर मैं कुछ निष्कषों को दुहरा देना चाहता हूँ । मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य-जाति का भविष्य संकटों से श्राच्छन्न होते हुए भी श्राशापूर्ण है । यह श्राशा काल्पनिक नहीं बुद्धि-संगत है ।

कुछ लोग सामाजिक संश्लिष्टता को अधिक महत्व देते हैं श्रीर कुछ लोग वैयक्तिक उत्प्रेरणा को । प्राचीन यूनानियों के समय से इन पन्नों में संघर्ष चला श्रा रहा है । इस प्रकार के सतत् विवाद में सत्य दोनों श्रोर रहता है । श्रतः इस विवाद का कोई वना वनाया समाधान नहीं रखा जा सकता, किंतु इसका कोई श्रच्छा से श्रच्छा समाधान हो सकता है तो यही कि उसे खढ़ नहीं होना चाहिए श्रीर उसमें दोनों श्रोर सत्य के सत्य को श्रहण करने की चमता होनी चाहिए।

इतिहास में सदैव, जैसा कि अपने दूसरे भाषण में मैं वता चुका हूँ, अत्यधिक अराजकता अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के युगों का आवर्त्तन रहा है। विश्व-सरकार की स्थिति में भले ही दूसरी अवस्था हो अन्यथा हमारे समय में भी व्यक्ति की उत्प्रेरणा से अधिक सत्ता के नियंत्रण की ओर ही मुकाव मिलता है। जिन लोगों के हाथ में वृहद् उद्योग-संगठन हैं वे यह भी भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य हाड़-माँस का वना हुआ प्राणी है, उसकी आयायश्यकताएँ होती हैं । वे मनुष्य को प्रणाली (system) का साथ फिट कर देना चाहते हैं, न कि प्रणाली को मनुष्य के साथ पिट कर देना चाहते हैं, न कि प्रणाली को मनुष्य के साथ।

साथ।

इन जिटल-गुम्पित उद्योग-संगठनों के ग्रान्दर कर्मचारी में

सहज रुचि का जो ग्रामाय दिखाई पड़ता है उसका कारण भी

सहज रुचि का इन विशाल दोत्रों पर दूरस्थ सत्ता का ग्रात्यधिक

विशेष है।

विकेन्द्रीकरण से एक लाभ यह है कि उससे मनुष्य के भविष्य के लिए आशा वॅघती है और व्यक्ति के रुचिकर कार्य-व्यापारों के लिए ग्रवसर जुटते हैं। यदि हमारा राजनीतिक-चितन वड़ी-चड़ी समस्यात्रों ग्रौर विश्व-संहार के संकटों पर ही केन्द्रित हो जाय तो फिर जीवन में नैराश्य ही घना होगा। व्यक्ति के स्वभाव और पार्टी-प्रेम के अनुसार युद्ध का भय, क्रांति का भय, प्रतिक्रिया का भय उस पर हावी हो सकता है। पर यदि ग्राप इने-गिने प्रभावशाली व्यक्तियों में नहीं हैं, तय संसार के इन वड़े-वड़े मसलों पर ग्रापका क्या प्रभाव पड़ सकता है ? किन्तु जो समस्याएँ छोटी-छोटी हैं, जैसे ग्रापके शहर की,ग्रापके ट्रेंड यूनियन की, या त्र्यापकी राजनीतिक संस्था की स्थानीय शाखा की समस्याएँ, — उन पर ग्राप ग्रन्छा-खासा प्रभाव डाल सकते हैं, उससे कुछ ग्राशा भी वँघती है। वड़ी-वड़ी समस्यात्रों के हल के लिए यह त्रावश्यक है। दिन-रात के युद्ध ने, तंगी ने, खर्च (finance) की मुसीवतों ने जान त्राफ़त में डाल रखी है। चारों त्रोर लोग थके से लगते हैं। त्राशा मुरफ़ाई सी, व्यर्थ ही सब्ज़ वाग़ दिखाने वाली लगती है। त्रारम्भ में यदि सफलता के कुछ भी लच्चण दिखाई दें तो नैराश्य क्रौर त्रावसाद के लिए वे दवा हो जाते हैं। त्रौर त्राधकांश मनुष्यों के लिए सफलता का अर्थ होता है हमारी बहुत सी समस्यात्रों का दूर हो जाना, त्रौर तब इतनी स्वतंत्रता भी होती है कि वड़ी-वड़ी समस्यात्रों पर विचार केन्द्रित किए जायँ।

त्राज संसार जिन कट्टर राजनीतिक सम्प्रदायों का शिकार हो रहा है उनमें दो सब से अधिक शिक्तशाली हैं—एक पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। जहां तक में समभता हूँ इनमें से कोई भी सम्प्रदाय अपने कट्टर रूप में बुराइयों से हमारा त्राण नहीं कर सकता। पर ये बुराइयाँ रोकी जा सकती हैं। पूंजीवाद में उत्प्रेरणा के लिए अवसर केवल कुछ लोगों को ही मिलते हैं और साम्यवाद में एक दीन-भाव की सुरचा ही सब लोगों को मिल सकती है—यथार्थ में तो वह भी नहीं मिलती। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों के जाल से और उनके पैदा किए हुए संघर्ष से अपने आपको मुक्त कर सके तो विज्ञान के सद्प्रयोग द्वारा सब लोगों को सुरचा और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि विज्ञान से अधिक हम अपनी राजनीतिक

धारणात्रों को ही नहीं समभ पा रहे हैं, श्रीर श्रमी तक हमने यह भी सीखा है कि किस प्रकार अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा हम जीवन को सुखी श्रीर गौरवपूर्ण वना सकते हैं। युद्ध के ऋतुभव श्रौर भय से ही मनुष्यता ग्राज ग्राकाँत नहीं है,कुछ ऐसी ऋवैयक्तिक शक्तियाँ भी हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर छाई हुई हैं। कानून की गुलामी से मले ही उन्होंने हमें मुक्ति दे दी हो, पर परिस्थितियों का गुलाम उन्होंने हमें ज़रूर बना दिया है । यह स्थिति भयावह है । कुछ भूठे देवतात्रों की पूजा करने का यह परिणाम है। सीधे-सादे सुख-स्तेह-सौंदर्य की उपासना न कर उत्साही लोगों ने शक्ति (power) की पूजा की; जिन लोगों के पास कम उत्साह था उनकी भी इसमें सहमति थी-दुख के कारगों का उनके सामने गलत विवेचन रखा गया श्रीर वे ठगे गए।

जव दास-प्रथा का श्राविष्कार हुश्रा है शक्तिशाली लोगों का यह विश्वास रहा है कि दूसरों को त्रास देने से ही उनका जीवन सुखी हो सकता है। प्रजातन्त्र के विकास के साथ श्रीर राजनीति तथा श्रर्थशास्त्र में नैतिक मृल्यों को समाहित करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे-धीरे एक-एक श्रच्छे श्रादर्श की प्रतिष्ठा होने लगी श्रीर न्याय-भावना के महत्त्व को भी लोग पहले से श्रिष्ठक समभने लगे। लेकिन विशद व्यवस्थाश्रों श्रीर पद्धतियों के द्वारा जहाँ न्याय-प्राप्ति का श्रायोजन है वहाँ इस वात को भूल

जाने का भय भी है कि न्याय अपने आप सब कुछ नहीं है। जीवन में ब्रादमी को सहज गौरव का वोघ हो, उसके लिए नित्य-प्रति के जीवन में उल्लास, चिंतात्रों से ग्रवकाश, साहसिकता की मावना ग्रौर रचनात्मक कार्यों के लिए ग्रवसर भी न्याय के जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं। जीवन में ऋटूट ऊन की उपेत्ना सुख-दुख की ग्राँख-मिचौनी ग्रधिक ग्रच्छी है। जो लोग शासन-तन्त्र में सुधार लाने की योजना वनाते हैं या सामाजिक च्लेत्र में लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने की स्कीम तैयार करते हैं वे प्रायः संकल्पनिष्ठ व्यक्ति होते हैं पर यौवन पार कर चुके होते हैं। वे प्राय: यह भूल जाते हैं कि वहुत से स्रादमी सुख के लिए केवल काम में सहज रुचि ही नहीं वरन वैयक्तिक गर्व को भी श्रावश्यक समभते हैं। एक महान् विजेता के गर्व को शक्ति-शाली संसार नहीं सह सकता, पर कुछ व्यक्तियों के गर्व का वह ग्रिमिनन्दन करता है, जैसे कलाकार का गर्व, वैज्ञानिक का गर्व, या ऐसे व्यक्ति का गर्व जो ऊजड़ वीरान भूमि को हरी-भरी वना देता है या दूसरों के कातर म्लान मुख पर श्रानन्द की सस्कान विखेर देता है-भले ही वह ऋपने दुख सहता हो। हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति जितने ग्रिधिक हों उतना ही ग्रज्छा है ।

जिन त्रातम-वृत्तियों ने हमारे वर्वर पूर्वजों को शिकार खेलने तथा मार-काट करने के लिए उत्तेजित किया था, उनकी

ग्रिमिन्यिक्त के लिए मार्ग होना ग्रावश्यक है। ग्रमर उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला तो वे घृणा श्रीर विद्वेप में ही फूटेंगी। यों इन वृत्तियों के निकास के लिए ऐसे मार्ग हैं जिन्हें बुरा नहीं कहा जा सकता । लड़ने-कटने का स्थान खेल-कूद, प्रति-स्पर्धा ग्रीर स्पोर्ट ले सकते हैं; शिकार का स्थान साहस, ग्रान्वे-ष्या ग्रौर सर्जन का ग्रानन्द । इन वृत्तियों की न तो उपेत्ता ही करनी चाहिए ग्रौर न उनके लिए दुखित ही होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ बुरा है उसके तो वे कारण हैं ही, पर जो कुछ महान् है उसके भी वे स्रोत हैं। समाज में सुरत्ता की स्थापना होने पर मानव-कल्याग् के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों के सामने जो सब से महत्त्वपूर्ण कार्य होगा वह यह कि इन त्र्यादिम ग्रीर सशक्त वृत्तियों के लिए वे केवल संयम ग्रीर विकास के मार्ग ही न खोजें, पर ऐसे माग भी खोजें जिनसे मनुष्य के जीवन में ग्रानन्द, गौरव ग्रौर उत्कर्प की वृद्धि हो ।

जब से मनुष्य-जाति का आरम्भ हुआ है, इंसान को दो प्रकार की मुसीवतों का शिकार होना पड़ा है—एक वह जो प्रकार की मुसीवतों का शिकार होना पड़ा है—एक वह जो पाहा प्रकृति का प्रहार है, दूसरी वह जो किसी भयानक भ्रम में एक आदमी दूसरे आदमी पर प्रहार करता है। प्रारम्भिक में एक आदमी दूसरे आदमी पर प्रहार करता है। प्रारम्भिक अवस्था में प्रकृति का प्रहार मनुष्य के प्रहार से अधिक कठोर अवस्था में प्रकृति का प्रहार मनुष्य के प्रहार से अधिक कठोर था। मनुष्य एक विरल प्राणी था और उसका रक्षण ही संकटापन्न था। न तो वंदर की उसमें फूर्ति थी, न उसके शरीर

पर रोयों का परिवेष्टन था, कैसे जंगली जानवरों से वह ग्रपने ग्रापको वचाता ग्रौर कैसे दुनिया के कई हिस्सों में वह सदीं का सामना करता। जीव-विकास (biology) की दृष्टि से उसे केवल दो सुविधाएँ थीं—एक तो वह सीधा खड़ा हो सकता था जिससे उसके दोनों हाथ मुक्त हो जाते थे, दूसरे उसके पास बुद्धि थी जिससे वह ग्रपने ग्रानुभव दूसरे पर व्यक्त कर सकता था। धीरे घीरे इन सुविधाग्रों ने उसे ग्रान्य प्राणियों से श्रेष्ठता दी। उसकी जाति का ग्रत्यधिक विकास हुग्रा। किन्तु प्रकृति फिर भी ग्रापनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी—वाढ़, मरी, ग्राकाल के द्वारा ग्रौर मनुष्यों की एक वहुत वड़ी संख्या को ग्रापनी रोटी के लिए ग्राट्ट मेहनत करने पर वाध्य कर।

श्राधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के फल-स्वरूप प्रकृति का नियंत्रण हमारे ऊपर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। श्रकाल श्रीर महामारी का प्रकोप श्राज भी होता है, लेकिन उन्हें कैसे रोका जाय, इसकी जानकारी भी प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। कठिन मेहनत करने की ज़रूरत श्राज भी है, लेकिन इसी-लिए कि हम बुद्धि से काम नहीं लेते—यदि देश में शान्ति हो श्रीर लोगों में सहकारिता हो तो इतने श्रधिक श्रम की श्राव-श्यकता नहीं होगी। विज्ञान ने हमें जो कुछ दिया है उसके

१४४

सहारे, यदि हम विवेक से काम लें, तो जब चाहें तब प्रकृति के श्रमेकों प्रतिबन्धों से मुक्ति पा सकते हैं।

किंतु मनुष्य एक-दूसरे को जो त्रास देता है उसमें ग्रमी इतनी कमी नहीं श्राई है। श्राज भी युद्ध होते हैं, दमन का पाठ पढ़ा जाता है, क्रूरता का चक्र चलता है, श्रोर जो लोग दूसरों से कम चतुर हैं या कम निर्दय हैं, उनके धन पर लुब्ध बाज़ की तरह दूटा जाता है। शिक्त की भूख श्राज भी-श्रत्याचार करती है श्रीर यदि श्रत्याचार नहीं कर सकती तो दूसरों के मार्ग में श्रवरोध ही पैदा कर देती है। भय—गहरा, श्रवचेतन भय—श्राज भी बहुत से लोगों के जीवन को चालित किए हुए हैं।

यह सव अनावश्यक है, — आदमी के जीवन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके कारण ये बुराइयाँ अनिवार्य हों। में एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि मनुष्य की वर्षर वृत्तियों के लिए युद्ध, विनाश और संघर्ष आवश्यक हैं। मेरा विश्वास टीक इसके विपरीत है। मेरी धारणा है कि इन वृत्तियों का मनुष्य के जीवन में आवश्यक स्थान है, और उनके हानिकारक रूपों का बहुत वड़ा अंश दूर किया जा सकता है।

जव भूख त्र्यौर दरिद्रता का भिय नहीं रहेगा तो द्र्यधि-करण का लोभ भी कम हो जायगा। शक्ति की लिप्सा भी दूसरों को सताए विना संतुष्ट की जा सकती है, जैसे अन्वेषण-अनुसंघान द्वारा अकृति पर प्रभुता प्राप्त कर, उत्तम पुस्तकों का रचना कर, कला का विकास कर, दूसरों में विश्वास उत्पन्न कर, स्फूर्ति की भी आवश्यकता है पर उसके लिए भी उचित मार्ग होने चाहिए—वह तो स्टीम की तरह है, रेल भी चला सकती है और वॉयलर का विस्फोट भी कर सकती है।

प्रकृति की दासता से मुक्ति पाने के कारण श्राज जीवन में इतनी सुख-समृद्धि संभव है जितनी किसी समय संभव नहीं थी। किंतु इस संभावना को यदि यथार्थ होना है तो सब प्रकार की उपयोगी उत्प्रेरणा के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, श्रीर उत्प्रेरणा के उन रूपों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो मनुष्य के जीवन में उत्कर्ष लाते हैं। हमें एक सुन्दर संसार का निर्माण श्रादमी को पालतू श्रीर भीरु वनाकर वहीं वरन् निर्मांक श्रीर साहसी वनाकर करना चाहिए—हाँ, उस साहस का यह अर्थ नहीं कि वह श्रपने भाइयों पर अत्याचार करे। जिस दुनियाँ में हम हैं उसमें मनुष्य के जीवन के लिए अनन्त दिव्य संभावनाएँ हैं, पर बराइयों की संभावनाएँ भी अनन्त हैं।

हमारे लिए सब से वड़ा संकट तो यह है कि हमने वाहा प्रकृति की शक्तियों को तो समभ लिया है और उन पर नियंत्रण करना भी जान लिया है, किंतु अपने अन्दर की शक्तियों का संयमन करना हमें नहीं आता। नीतिवादियों के सामने सदा

वैयक्तिक और सामाजिक नीति-शास्त्र

ख्रात्मसंयम का लद्य रहा है। प्राचीन काल में इसकी ग्राय-श्यकता को समभाना ज़रूरी नहीं था। इन व्याख्यानों में मैंने मनुष्य की ग्रावश्यकताग्रों को राजनीतिशों ग्रीर ग्रर्थशास्त्रवेत्ताग्रों की दृष्टि से ग्रपेत्ताकृत ग्राधिक व्यापक रूप में समभाने-समभाने का प्रयत्न किया है, कारण तभी उन ग्राशाग्रों को चिरतार्थ किया जा सकता है जो विज्ञान के कारण हमारी पहुँच में हैं पर जिन पर ग्रमी भी हमारी मूर्खता बहुत कुछ हावी हो रही है।

परिशिष्ट

सामाजिक संश्लिष्टता श्रीर मानव स्वभाव

- पृ० ३. सर त्रार्थर कीथ—(जन्म १८६६) त्रंप्रेज नृ-विज्ञान-वेत्ता (Anthropologist)।
- पृ० ६. प्रथम पाषारा-युग—इस युग का त्रारंभ लगभग पाँच लाख ई० पू० माना जाता है। इस समय लोग पत्थरों के केवल मोटे त्रौज़ार तैयार कर सकते थे। द्वितीय पाषारा-युग में त्राकर वे उनसे तीक्स हथि-यार बनाने लगे।
- पृ० प. निनेवा (Nineveh)—ग्रसीरियन साम्राज्य की राजधानी। ग्राधिनिक ईराक में टाइप्रिज नदी के पूर्वी तट पर वसा हुग्रा नगर। इसका पुनर्निर्माण ई० पू० ७०० में सेनाचेरिय राजा के हाथों हुग्रा। वेविली-नियन, सीदियन ग्रादि के हाथों इसका पतन ई० पू० ६१२ में हुग्रा। १६ मील लम्या यह एक विशाल ग्रीर समृद्ध नगर था।

(१४६)

वे विलोन—वेविलोनिया की राजधानी । वेविलोन नाम वावेल का ग्रीक रूपांतर है। मध्य-पूर्व की सबसे 😭 प्राचीन सभ्यता का केन्द्र। २२५० ई० पू० में यह राजधानी बना । १५ मील लम्बा श्रौर १५ मील चौड़ा यह विशाल नगरं सिकन्दर के आक्रमण् से कुछ पूर्व फारस वालों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ्पृ० ६, स्पाटी-प्राचीन ग्रीस का समृद्ध नगर-राज्य (City State)। सैनिक विजय के लिए स्पार्टी श्रत्यन्त प्रसिद्ध था, संस्कृति या वाणिज्य के लिए नहीं। किंतु लाइकर्जस (Lycurgus) ने इसके लिए जो विधान तैयार किया वह प्रशंसनीय था, श्रीर स्पार्टी श्रांतरिक कलह से प्रायः मुक्त था। **हेलट (** Helot)—स्पार्टा के दास-कम्मी। ऋॉरिफक (Orphic)—ग्रीकों का धर्म मूलत: मिशनरी नहीं था। जन्म से ही बोई व्यक्ति ग्रीक हो सकता था, धर्म-परिवर्तन से नहीं। स्रॉरिफक मत ऋल्प-संख्यकों का धर्म था। यह गुहा, रहस्या-त्मक भावना ग्रौर धर्म-परिवर्तन में विश्वास करता या । गुलामों को, कम्मिश्रों को व्यवर का श्रिध-कार देने की दृष्टि से इसकी तुलना कुछ-कुछ

वौद्ध-मत से की जा सकती है।

क्रूसेड — पेलेस्टाइन में ईसाई राज्य की स्थापना के लिए इस्लाम के विरुद्ध यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के धर्म-युद्ध (११००-१४००)।

जिहाद — यूरुप में कैथिलिक ग्रौर प्रोटेस्टेंट लोगों के धर्म-युद्ध । कैथिलिकों का नेता स्पेन था । फाँस के ह्य जनांट, हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट, स्कॉटलैंड के प्रेस-विटेरियन ग्रौर जर्मनी में लूथर के श्रनुयायी दूसरी ग्रोर थे । ये युद्ध १८ वीं शताब्दी के ग्रारम्भ तक होते रहे ।

धर्म-ग्रन्थ—कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपितल (Das capital) की ग्रोर संकेत है।

- पृ० १०. श्रव्राहम लिंकन के शब्दों में—१८६३ में गेटिस-ं वर्ग में दिए हुए श्रव्राहम लिंकन के प्रसिद्ध भाषण के शब्द ।
- पृ० १४. पेपुत्रा (ब्रिटिश न्यू गाइना)—ग्रास्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीप। यहाँ के क्रादिवासियों ने श्वेत महाप्रभुत्रों को कई वार क़ल्ल किया है। १६०१ की दुर्घटना ने काफ़ी सनसनी पैदा की थी।

सामाजिक संश्लिष्टता और राज्य-शासन

पृ० २३. स्टोनहेंज (Stonehenge)—ब्रिटेन की किसी श्रत्यन्त प्राचीन इमारत का श्रवशेष । सेलिसवरी

प्लेन (Salisbury plain) में दस हज़ार फीट के घेरे में पाषागों के दो विराट् हत्ताकार समूह। लोगों की धारणा है कि वे किसी प्राचीन डूइट (Druid) मंदिर के अवशेष हैं।

पिरामीड—मिश्र की प्राचीन सम्यता का श्राश्चर्यजनक नम्ना। श्राज से लगभग पाँच हज़ार वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुश्रा था। ईट या पत्थरों की ये विराट् क्रव हैं। इन में सब से प्राचीन मिश्र के राजा चीश्रॉप्स (Cheops) द्वारा निर्मित है, जिसे बनाने के लिए बीस वर्ष तक एक लाख मज़-दूरों ने काम किया था।

प् २४ एक्ज़ोड्स (Exodus)—वाइविल के त्रोल्ड टेस्टामेंट का भाग । मिश्र की ऊजड़ वीरान भूमि में यहूदियों को जो कष्ट सहने पड़े थे, उनका वर्णन इसमें मिलता है।

गॉल (Gaul)—आधुनिक फाँस । जूलियस सीज़र ने इसे जीत कर रोमन साम्राज्य का भाग वनाया था।

पू॰ २६ श्रक्तिला—(, ४०६—४५३) हूर्गों का राजा । लूट-पाट के लिए मशहूर । यूरोप के राष्ट्र इसके नाम से काँपते थे। रोमन साम्राज्य का विध्वंस करने में इसका वड़ा हाथ था।

चंगेज खाँ—(११६२—१२२७) मंगोल विजेता श्रीर वादशाह । चीन, श्रफ्तगानिस्तान, पंजाव श्रीर नीपर नदी के तट तक रूस इसके श्रधीन था।

पृ० २७ इंगलेंड, स्पेन श्रीर पुर्तगाल — जिन ऐतिहासिक घटनाश्रों की श्रोर संकेत किया गया है वे १८ वीं शताब्दी में श्रमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम से सम्बद्ध हैं। ब्राज़ील पुर्तगाल के श्रधीन था, मेक्सिको, श्रजेंन्टाइना, पेरू श्रीर चाइल स्पेन सामाज्य के श्रन्तर्गत।

पृ० २८ Tennesse Valley Authority—ग्रमेरिका

के श्रीद्योगिक विकास के लिए निदयों से ग्रावश्यक
सहायता लेने की स्कीम में प्रथम महत्त्वपूर्ण योजना।

१६३३ में रूज़वेल्ट के द्वारा सम्पादित। टेनेसी
नदी की भयंकर वाढ़ों को रोकने के लिए यह
योजना वनाई गई। १६४६ तक इस पर ८००
मिलियन डॉलर ख़र्च हो गए। देश की समृद्धि में
इसका योग ग्रात्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तीन मिलियन
व्यक्तियों के जीवन को इससे मुख-सम्पन्नता मिली
है। नहरें, वाँघें, मूमि की उर्वरा-शांक में वृद्धि,
मलेरिया पर नियंत्रण, हाइड्रो-एलेक्ट्रिक स्कीम

त्रादि सभी प्रयत्न इससे सफल हुए हैं।

St. Lawrence Water-way—'टेनेसी वैली श्रॉथारिटी' की तरह सेन्ट लारेन्स नदी से सम्बद्ध प्रस्तावित योजना । यह योजना श्रमेरिका के न्यू-यॉर्क स्टेट श्रौर केनाडा के श्रॉनटेरियो प्राँत द्वारा सम्मिलित रूप से सम्पादित होनी है ।

पृ० २६ अज़ देक और इन्का — यूरोपियन जातियों के आक्रमण से पूर्व मेक्सिको और पेरू में स्थित साम्राज्य। मेक्सिको का अज़ देक साम्राज्य १२००—१५०० ई० में अपने उत्कर्ष पर था। स्पेन वालों ने इस साम्राज्य को विनष्ट किया। इसी प्रकार पेरू की इन्का जाति का साम्राज्य १०००—१५३२ ई० तक अत्यंत प्रभावशाली था।

पृ० ३० फीनिशियावाली—ईसा के दो हज़ार वर्ष पूर्व सु-मध्यसागर के पूर्वी तट पर वसी हुई समृद्ध व्या-पारी जाति। इनकी सामुद्रिक शक्ति प्रवल थी।

पृ० ३२ आगस्तस-प्रथम रोमन सम्राट्।

जस्ती नियन पूर्वी रोमन (वाइजानटाइन) सामाज्य का प्रसिद्ध सम्राट् (४८३ — ५६५ ई०) स्रफ्रीका में वन्दलों स्रीर इटली में गॉथों को उसने हराया तथा साम्राज्य के दित्त्गी भागों की पर्सियावालों

(१६火)

से रचा की । उसके समृद्ध राज्य के वाद साम्राज्य ने सव से बुरे दिन देखे ।

गॉथ—एक शक्तिशाली ट्यूटॉनिक (जर्मन) जाति ।

यूरोप के इतिहास में २५०—५५३ ई० तक इन
का नाम ग्राता है। रोमन साम्राज्य के ये शत्रु
थे, वाद में दास। ४१० में इन्होंने रोम का
विध्वंस किया।

वन्द्रल—गाँथों की तरह दूसरी शक्तिशाली जर्मन जाति। पाँचवीं शताब्दी में इन्होंने फाँस ग्रोर स्पेन को पदाक्रांत किया। रोमन साम्राज्य के ग्राफ्रीकन भागों को भी इन्होंने विजित किया। ५५० ई० तक ये भी रोमन साम्राज्य द्वारा कुचल डाले नए।

पृ० ३३ ट्यूटॉनिक-रोमन साम्राज्य के विध्वंस के बाद गॉथ, फ्रेंक, वन्दल, नॉर्मन ग्रौर डेन्स लोगों ने तलवार के बल पर बड़ी-बड़ी जागीरें खड़ी कीं।

वैयक्तिकता का श्रेय

पृ० ४० पिरिनिजं—दिच्णी-पश्चिमी यूरोप की पर्वत-श्रेणियाँ। प्रथम पापाण-युग की गुफाएँ यहाँ मिलती हैं।

पृ० ४१ श्रसंस्कृत समाज (Philistine)— ग्रारंभ में पेलेस्टाइन के निवासी ग्रौर यहूदियों के परंपरागत शत्र। १६ वीं शताब्दी में मैथ्यू

त्रार्नल्ड ने इस शब्द के द्वारा इंगलैंड की विश्विक जाति पर तीत्र व्यंग्य किया । श्राज यह शब्द ऐसे व्यक्ति का स्वक है जो केवल धन की उपासना करता है श्रीर संस्कृति तथा मानवता की उपेचा । पृ० ४१ होमर—श्रीस का सुप्रसिद्ध कवि । ईसा से लगभग प्रश् वर्ष पूर्व इसका समय माना जाता है। इसके नाम से 'इलियड' श्रीर 'श्रोडेसी' महाकाव्य

प्रसिद्ध हैं।

त्रित (७०-१६ ई० पूं०)—प्रसिद्ध रोमन महाकवि । 'इनीड' का लेखक ।

श्रार्थर—इंगलैंड का एक वीर, उदार श्रर्द्ध-पौराणिक राजा। इसका समय ईसा की छठी शताब्दी माना जाता है। बहुत-सी कविताश्रों श्रोर श्राम-गीतों का नायक। टेनीसन ने भी इसे नायक वनाकर कविता लिखी।

पृ० ४२ हेनरी द्वितीय—(११३३-८६) इंगलैंड का राजा।

फ्राँस का अधिकांश भाग भी इसके अधीन
था। आयरलैंड को भी इसने जीता था।
पार्थेनॉन—अथेंस में देवी अथेना का विशाल मंदिर।
पाचीन ग्रीस की स्थापत्य कला का आदर्श।

मध्ययुगीन गिरजे—रोमन कैथलिक चर्च के ग्रच्छे दिनों में वने हुए गिरजे | इनमें सब से प्रमुख रोम का सेंट पीटर्स गिरजा है |

हाई लेंड को फोजी दुकड़ी—स्कॉटलेंड की फौज़ी दुकड़ी में अब भी ऐसे गाने-वजाने वाले व्यक्ति मिलते हैं जिनका जीवन अपेचाकृत निर्दृन्द्व है।

पृ० ४६ गास्पेल (Gospel)—ईसा के शिष्यों द्वारा रिचत 'न्यू टेस्टामेंट' के चार अध्याय।

> प्लेटो—(४२०-३४७ ई० पू०) प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक । सुकरात का शिष्य ग्रीर ग्ररस्तू का गुरु ।

पृ० ४८ लाबोत्रासिर (Lavoisier) १७४३-६४—प्रसिद्ध फ़ैंच केमिस्ट। क्रांतिकारी नेता मारात (Marat) ने इसे एक मामूली चार्ज पर फाँसी दे दी थी।

पृ० ४६ श्रनक्सागोरस (Anaxagoras) ४००-४२८ ई० पू० । ग्रीक दार्शनिक सुकरात, पेरिक्लीज, यूरीपीडिज़ श्रादि इसके शिष्य थे ।

पृ० ६१ जोरकसेज (Xerxes)—समय लगभग ५१६— ६४५ ई० प्० । पर्सिया का राजा । डेरियस प्रथम का पुत्र । ग्रीस को जीतने का इसने श्रसफल प्रयास किया ।

सीजर १००-४४ ई० पू० । रोम का प्रसिद्ध विजेता ।

प्र० ६२ रोवसिपयेर (Robespierre)—१७५८-१७६४। फाँस की क्रांति का उत्साही नेता। श्रंत में इसके विरोधियों ने श्रसेम्वली में इस गोली से उड़ा दिया श्रीर मरणासन श्रवस्था में ही उसे फाँसी के तखते पर लटकाया गया।

पृ० ६३ कैप्टेन किड (१६४४-१७०१)—विटिश समुद्री लुटेरा । विटिश सरकार ने १७०१ में इसे मौत की सज़ा दी।

> वेनवेनुतो सेलिनी (१४००-७१)—इटलीका विख्यात सुवर्णकार श्रोर मूर्ति-निर्माता। उसने श्रपनी श्रात्मकहानी में वहुत सी रोमांचक घटनाएँ लिखी हैं। कितनी ही प्रण्य-लीलाश्रों श्रोर दो एक हत्या-काएडों में उसका सिक्य हाथ रहा है। श्राज कला की श्रपेना श्रपनी पुस्तक के कारण वह श्रधिक प्रसिद्ध है।

पृ ६४ रॉकफेलर (१८३६-१६३०)—श्रमेरिका का प्रसिद्ध
पूंजीपति । स्टैंडर्ड श्रॉयल कम्पनी का मालिक ।
पियेरपांत मॉरगेन (१८३७-१६१३)—श्रपने समय
का प्रसिद्ध श्रमेरिकन उद्योगपित श्रीर धनाद्य ।
हिन्नू संतों—प्राचीन यहूदियों के नेता, जैसे मोज़ेज़,
श्रव्राहम, जेरेमिया ।

- स्पिनोत्ता (१६३२-६७)—डच दार्शनिक । यहूदी घराने में पैदा हुआ था। नास्तिक कह कर उसे जाति से निकाल दिया गया। एकांत में वह अपनी पुस्तकें लिखा करता था।
- पृ० ६६ इटली के ... राज्यों एकीकरण से पूर्व १६ वीं शतान्दी तक इटली कितने ही राज्यों में वँटा हुआ था जिनमें प्रमुख थे सिसिली, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि। जर्मन राजाओं — इटली की तरह जर्मनी भी विस्मार्क से पूर्व इसी तरह के छोटे-छोटे राज्य-खंडों में विभक्त था, जैसे प्रशा, बवेरिया, हनोवर।
 - जॉन सेवाश्चियन वाख-१६८५-१७५० जर्मनी का प्रसिद्ध संगीतज्ञ ।
- पृ० ६७ श्रचितिज्ञ—होमर के महाकाव्य 'इलियड' का प्रमुख महावीर । इसकी श्रद्भुत ढाल का वर्णन 'इलियड' में मिलता है ।
- पृ० ६८ गड़ेरिए—मिल्टन की कविता Lycidas में रमणीय उपत्यका में गड़ेरिए के गीत गाने का प्रसंग मिलता है।
- पृ० ६६ इटली के.....पुनक्तथान युग—यूरोप में कला के उत्कर्प की दृष्टि से १६ वीं शताब्दी का ग्रत्यिक महत्त्व है। इसी काल में राफेल,

डा विन्ची, माइकेल एंजेलो जैसे प्रसिद्ध चित्रंकार -पैदा हुए थे।

सिएना-इटली का एक प्रांत।

टेकनिक श्रीर मानव-स्वभाव में संवर्ष

- पृ० ७६ एकापॉ लिस (Acropolis)—प्राचीन ग्रीस के प्रसिद्ध पाषारामंदिर । इनमें सब से प्रमुख एथेंस का मंदिर है ।
- पृ० द श्रवाघ नीति—एडम स्मिथ श्रीर वैन्थेम द्वारा प्रतिपादित श्रर्थ-शास्त्र की एक प्रमुख नीति जिसके श्रनुसार व्यवसाय श्रीर उद्योग में सरकार की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । उन्हें पनपने के लिए स्वतः छोड़ देना चाहिए । १६ वीं शताब्दी का पूँजीवाद इसी नीति पर श्राधारित था । समाजवाद श्रीर साम्यवाद इस नीति को 'जंगली कानून' मानते हैं।
- पृ० ५३ स्ताक्नोवाइट तरीका—उत्पादन की वृद्धि श्रौर कर्मचारियों की योग्यता के विकास के लिए सोवियत् सरकार दत्त कर्मचारियों को 'स्ताकानोव' पुरस्कार देती है। स्तकानोव एक फैक्टरी में कर्मचारी था; उत्पादन-कार्य में श्रसाधारण योग्यता का परिचय देने के कारण उसे एक

राष्ट्रीय नेता की सी ख्याति मिली । पृ॰ ८४ दस धर्माज्ञाएँ (Ten Commandments)-वाइविल की धर्म•नीतियाँ।

पृ० ८६ चैल की पूँछ—श्राधुनिक जीवन की प्रवंचना पर व्यंग्य । संकेत यह है कि साधारण जीवन-यापन की वस्तुएँ भी श्रप्राप्य होती जा रही हैं।

पृ० ५७ स्विस राविन्सन परिवार—एक जर्मन लेखक द्वारा रचित वच्चों की कहानी जिसमें राविन्सन क्रूसो के श्रनुकरण पर एक परिवार के साहसिक कार्य-न्यापारों का वर्णन मिलता है। इनका जहाज़ एक वीरान द्वीप के किनारे टकरा कर नष्ट हो गया था।

पृ० ६४ दास्तावेस्की—स्सी लेखक। वेकुनिन—रूसी त्रातंकवादी।

जार निकोलस—१८२४ से १८५५ तक रूस का सम्राट्। नियंत्रमा श्रीर उत्प्रेरमा

पृ० ११३ डस्ट वाडल (DustBowl)—भूमि पर ग्रत्याचार होने की वजह से श्रौर उसके विदीगीकरण के कारण त्रमेरिका की वहुत सी उपजाऊ ज़मीन वंजर मरू हो गई है।

पृ० ११६ क्वीन्सबरी नियम—मार्क्विस श्रॉव क्वीन्सवरी

(१८४४-१६००) द्वारा प्रतिष्ठित नाक्सिंग (Boxing) के नियम।

पृ० ११७ (हेनरी) कैवेंडिश (१७३१-१८१०)—ब्रिटिश रसायन शास्त्र-वेत्ता।

> (माइकेल) फरादे (१७६१-१८६७)—ब्रिटिश भौतिक विज्ञान-वेत्ता।

> मेंदेल (१८२२-१८८४)—ग्रास्ट्रियन जीवशास्त्र-वेत्ता ।

> बीगल (Beagle)—वह जहाज़ जिस पर डार्विन ने विश्व-पर्यटन किया था।

पृ० १२७ श्रंतः सौर-मंडलीय सत्ता—एच० जी० वेल्स के उपन्यास 'War of the Worlds' में मार्स (Mars) लोक में रहने वाले व्यक्तियों के पृथ्वी पर श्राक्रमण की कहानी मिलती है। इस प्रकार का संघर्ष होने पर 'श्रंतः सौरमण्लीय सत्ता' की श्रावश्यकता का वोध हो सकता है।

शुद्धि-पत्र

	_	श्रुद्धि-पत्र					
		पंकि	त्रशुद्ध	•			
	G	Ę	में	शुद्ध			
	200	१६ 	श्रवस्था				
	7 2	પ્	जिनेवा	त्रास्था			
	,	5	रूडी	निनेवा			
१६	88		त्रारंभिक	सारी			
२५	G	;	उधरगा	अॉर फिक			
₹०	₹	₹	ाज्य का	उद्धरण			
३४	१४	वि	के <i>विशिया</i>	राज्य को			
১ ৩	१२	नि	म्रतम	फिनिशिया			
પ્રજ	5	भी		निम्नतम			
56	Ę	परतं	त्र	की			
40	१६	स्विस	। परिवार	स्वतंत्र			
११०				स्विस राविन्सन			
		द्वेश		परिवार			
***	ય ,	साम्यवा	दियों	द्वीप			
		गम्यवाद		समाजवादियों			
			•	समाजवाद			

1767	45-		
রন্থ	पंकि	त्रशुद्ध	शुद्ध
११३	3	(Vogt)	Vogt
•	१७	ध्यान	ध्यान देना
११७	3	स्टेट-साम्यवाद	स्टेट-समाजवाद
१२२	६	(स्यानीय स्वायत्त	स्थानीय स्वायत्त-
	•	शासन)	शासन
१३४	१५	उपयोग	उ पभोग
१४८	१४	श्रोर सत्य	श्रोर
	१७	त्रराजकता	श्रराजकता श्रीर
.१५१	. २	भी	भी नहीं
	१४	जव	जव से

पशु और मानव

यह पुस्तक श्रंग्रेज़ी के महान लेखक व विचारक श्राल्डु-श्रस हक्सले के विश्व-विख्यात उपन्यास APE AND ESSENCE का हिन्दी रूपान्तर है। रूपान्तरकार—श्री मोहनलाल, प्रस्तावनालेखक—श्री जैनेन्द्रकुमार। मूल्य ३॥)

मूल पुस्तक ने श्रंश्रेज़ी-पठित जगत् में हलचल मचा दी है। लेखक ने पश्चात्य सभ्यता में गर्व करने वाले समाज के सामने संसार का वह करूपना-चित्र उपस्थित किया है जो इसी सभ्यता के श्रन्तस् में उत्पन्न होने वाले महानाश के कीटाखुश्रों की कृपा से शायद शीघ्र ही मनुष्य के सामने श्राने वाला है। तीसरे महायुद्ध के पश्चात् परमाखु वम से विध्वस्त संसार का क्या रूप होगा।

पुस्तक के सम्यन्ध में जो श्राजोचनाएँ भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुई हैं उनमें से कुछ के संचित्त उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:—

".......ऐसी पुस्तक का हिन्दी में श्रामा श्रपने श्राप एक घटना है।यह पुस्तक वस्तुतः वर्तमान सम्यता पर व्यंग है श्रीर तीसरे युद्ध में परमाणु यम से ध्वस्त ११० वर्ष पीछे के संसार का भयंकर श्रीर रोमांचकारी चित्रण है।हिन्दी श्रनुवाद में मूल पुस्तक का रस काफ़ी मात्र में उतरा है।

— "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" नई देहली

"...... अनुवादक ने अंग्रेज़ी के इस युगान्तरकारी उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर कर हिन्दी भाषियों को पाश्चात्य उच्च विचारक के अन्तस् से परिचित कराने का श्रेय प्राप्त किया है। हिन्दी के श्रनुवाद साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान होगा।"

—"भारती," नागपुर

".....तीसरे महायुद्ध के पश्चात् मानव किस प्रकार विवर्ष हो जायगा, घरती किस प्रकार वंजर हो जायगी, श्रीर सभ्यता किस प्रकार विनष्ट हो जायगी—इसका चित्रण इस उपन्यास का विषय है। विविध प्रकार के परमाणु-यमों से मानव सन्तति की शरीर रचना में भी श्रष्टवक्रता श्राने की सम्भावना है, यह भी लेखक की कल्पना है।

श्रनुवादक ने श्रपनी श्रोर से इस विचारित्ताष्ट रचना को सुगम रूप से पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है।

—''विश्व-वाग्गी,'' अलाहाबाद

प्रचन्ड मेघावी श्रीर श्रद्भुत मनीघी हक्सले का नाम पश्चिम में घर-घर प्रचलित है। श्राज की सम्यता की उससे बढ़कर कहु श्रीर तीच्ण भत्सेना शायद ही किसी ने की होगी।.....पाश्चात्य सम्यता का इससे श्रिषक कहु श्रीर व्यंग्यपूर्ण वर्णन शायद कम ही लोगों ने किया होगा।..... श्राशा है हिन्दी संसार इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को ध्यान से पढ़ेगा।

—"नया समाज," कलकत्ता।